大唐郊祀錄

大唐郊祀錄卷第六

祀禮三

祀九宮貴神　春分祀朝日
秋分祀夕月　蜡百神南郊

祀九宮貴神 春秋二孟月祀九宮貴神於東郊

臣涇案開元禮無此祭天寶三載方士蘇嘉慶上言請於京城東郊朝日壇東置九宮貴神壇每歲四孟月祭之尊爲九宮貴神詔從之其祭禮次昊天上帝而在太清宮太廟之上用牲牢璧幣類於天地神祇其年十一月上親祀焉而至肅宗乾元元年九月詔減冬夏祭二年正月上又親祀焉

其壇在長安春明門外一里半道北壇制三成成高三尺四陛其上依次位置小壇九階高尺五寸縱廣八尺
東南曰招摇　正東曰軒轅　東北曰太陰　正南曰天一
中央曰天符　正北曰太一　西南曰攝提　正西曰咸池
西北曰青龍
其數五五爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下
符於遁甲之義也
又西南爲一陛曰坤道人門凡行事升降必由此焉　右藉
神席以稾秸今並加以裀褥各如其壇之色
太一壇用黑色攝提用黄色軒轅用青色招摇用緑色天
符用黄色青龍用紫色咸池用白色太陰用紅色天一用

赤色也

神座九每座各設樽坫之數與祀日月同各於其壇之第一成當神座之右而內向其天符樽坫在午陛之西

祝文（九神共用惟神號所請有殊耳）維某年歲次月朔日子嗣天子臣某謹遣攝太尉臣姓名敢昭薦於太一貴神惟神道叶上玄德符厚載陰騭庶類功高衆靈今獻在春時歲序伊始（秋云今商秋戒神咸資亭）育式遵典禮用陳誠潔伏請土功水害不作於宇內

攝提貴神云伏請大風多疾不作於宇內軒轅貴神云伏請迅雷暴風拔木不作於宇內招搖貴神云伏請多雨之災不作於宇內天符貴神云伏請疾疫蝗蟲霜雹劫奪不作於宇內青龍貴神云伏請雹傷苗稼不作於宇內咸池

貴神云伏請寒霜盜賊不作於宇內太陰貴神云伏請因滯潸謀不作於宇內天一貴神云伏請大旱災火以傷禾稼不作於宇內

宗廟永安黎元允殖風雨時序稼穡惟豐夷狄款成干戈永戢謹以玉帛犧齊粢盛庶品祗薦於神尚饗

樂章 天寶初內出今用之

降神奏元和之舞六變黃鍾宮

黃鍾宮第一奏 於昭上玄 臨下有光 羽翼五佐 周流八荒 誰其享之 時文對敭 虞經夏典 茲禮未遑

黃鍾宮第二奏宮 黑帝旋馭 青驪將旦 金籙上元 玉堂初吉 句陳夕次 鑾和先蹕 鵷鴻羣靈 昭昭威秩

黄鍾宮第三奏　帝臨中壇　受釐元神　皇靈萃止　羽旄肅陳　攝提遲衡　招搖移輪　光光宇宙　震耀雷霆

姑洗宮第四奏　夜如何其　明星煌煌　天清營衞　露結壇場　樹羽幢幢　佩玉鏘鏘　凝精駐目　瞻望神光

林鍾徵第五奏徵　九位既肅　萬靈畢會　天門啟扃　日御飛蓋　煥兮棼離　儐兮暗靄　如山之福　惟聖時對

南呂宮第六奏　崇崇泰壇　靈其臨兮　鏘鍠大樂　振動心兮　神之降矣　卿雲郁兮　神之至矣　清風肅兮

皇帝行奏太和黄鍾宮若有司攝事則不奏　帝在靈壇　大明登光　天迴雲粹　穆穆皇皇　金奏九夏　圭陳八蕤　赬哉動植　如熙春陽

登歌奏肅和無射羽 歌功既奏 神位既秩 天符衆星
運行太一 聲和下管 氣應中律 肅肅明庭 介茲元
吉
迎俎奏雍和南呂羽 俎豆有踐 黃流在樽 九宮之祀
三代莫存 樂變六呂 壇開八門 聖皇昭對 佑我黎
元
酌獻奏壽和黃鍾宮 時文哲后 肅事嚴禋 馨我明德
享茲貴神 大庖既載 旨酒斯醇 精意所屬 期於利
人
飲福酒奏福和黃鍾宮 祀既云畢 明靈告旋 禮洽和應
神歆福延 動植咸若 陰陽不愆 錫茲神嘏 天子萬

年

退文迎武奏舒和（太簇商）　羽籥既闋干戚陳　八音克諧六變

新　愉貴神兮般以樂　保皇祚兮萬斯春

亞獻終獻奏凱安（林鍾徵）　盛德陳萬舞　稜威暢九垓　風

雲交律候　日月麗昭回　行慶休徵發　乘春和氣來

百神肅臨享　蕩蕩天門開

登歌徹豆奏肅和（無射羽）　精意嚴恭　明祀夙潔　酬獻既畢

俎豆斯徹　日麗天儀　風和樂節　事光祀典　福覃

有截

送神　享申百禮　慶洽三靈　上排閶闔　洞入杳冥

奠玉高壇　燔柴廣廷　神之降福　萬國咸寧

春分朝日於東郊

臣涇案周禮宗伯典瑞曰王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭注云搢佩也天子以春分朝日秋分夕月又案漢法不分東西郊常以郊太時旦出行宮東向揖日魏文帝譏其煩褻似家人之事而以正月朝日於東門外前史又以爲非至明帝太和元年二月丁亥朝日於東郊八月己丑夕月於西郊始合於古隋氏修都邑置壇於春明門外毎於春分之日而行朝日皇朝因之不改

設大明位於壇上近北南向

禮運云大明生於東鄭注云大明日也照臨之明莫大於日故云之曰大明也

其壇長安在春明門外一里半道北洛陽在建春門外道北百步其方廣四十尺高八尺

郊特牲云祭日於壇以別上下又祭法云王宮祭日也孔穎達正義曰王君也日稱君宮謂之壇營域如宮也日神尊故謂其壇曰君宮故今禮皆壇祭也

右設神席以藁秸今制加青褥太樽二著樽二犧樽一在壇上東南隅北面（樽皆置於坫加勺羃設於樽下）太樽實醴齊著樽實盎齊犧樽實以清酒其玄酒各實於上樽

祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭薦於大明惟神宣布太陽照臨下土動植咸賴幽隱無遺時惟仲春敬遵常禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品祗祀於神尚饗

適園叢書

樂章 禮部尚書許敬宗奉詔撰夕月同

降神奏元和之舞 黃鍾宮 太陽朝序 王宮有儀 蟠桃彩駕 細柳光馳 軒祥表合 漢歷彰奇 禮和樂備 神其降斯

登歌奏肅和 無射羽 惟聖格天 惟明享日 帝郊肆類 王宮戒吉 圭奠春舒 鐘歌曉溢 禮云克備 斯文有秩

送神 五齊兼飭 百羞具陳 樂終廣奏 禮畢崇禋 明監敵寓 照臨兆人 永流洪慶 式動曦輪

秋分夕月於西郊

臣涇案鄭注周禮云春分朝日秋分夕月漢代行拜日揖月之禮明帝太和初始復於古後周以秋分夕月於國西

門外爲壇於坎中方四丈深四尺隋開皇初置壇於開遠

門外皆以秋分夕月聖唐因之

設夜明位於坎壇之上

祭法云夜明祭月也孔穎達正義云夜明祭月壇之名月明於夜故謂其壇爲夜明也

其壇長安在開遠門外一里半道北洛陽在麗景門外苑內西南十五里其制爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺

郊特牲云祭月於坎以別幽明月照夜以祭月於坎從陰幽之類也

右藉神席以藁秸今制加白褥其樽罍等準朝日禮

祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭薦於夜明惟神昭著懸象明燿陰精班歷授時仰觀取則爰茲仲秋用率恆禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品蒸祀於神尚饗

樂章 貞觀中詳定一云享朝日之詞

降神奏元和之舞六變 詞同冬至圓丘 月以陰德 自西而生 積水之氣 作金之精 麗天成象 配日爲明 三光顯耀 萬古作成

登歌奏肅和 測妙爲神 通微曰聖 坎祀貽則 郊禋展敬 犧薦登光 金枝動映 以誠嘉德 以流留慶

送神 詞同冬至圓丘

蜡百神 季冬寅日蜡百神於南郊總一百九十二座

臣溼案禮記云伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也又月令云蜡百神於南郊爲來年祈福於天宗崔靈恩云蜡者索也盡也謂大盡天地四方之神而祭之蔡邕曰夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘孔穎達案左傳云虞不臘矣是周有臘名也

設大明夜明神座於壇上俱南向設神農伊耆座位各於其壇上向俱內設后稷氏神座於壇東北西向設五官五田畯之座各於其方設五星十二辰次二十八宿五方岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉神座各於其方之壇又設五方神獸青龍朱雀麒麟騶虞玄武等類是矣鱗羽毛介水墉坊郵表畷於菟貓昆蟲等之座各於其方壇之上俱內向相對爲首

禮云天子蜡八鄭玄云蜡八者先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水墉七昆蟲八郊特牲云蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也享農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓謂其食田鼠也迎虎謂其食田豕也迎而祭之也祭坊與水墉事也孔穎達正義曰先嗇若神農北夷之也司嗇后稷是也農爲古之田畯有功於民井閒所舍之處郵若郵亭屋宇處表爲田畔相連綴之處造此郵舍田畯處焉坊者所以蓄水亦以障水墉者所以受水亦以洩水昆蟲者暑生寒死螟螽之屬爲害者

其壇長安在明德門外一里道東洛陽在定鼎門外午橋東

南二里其制高五尺方廣八十步又耤大明神座以藁秸神
農以下皆以莞今制大明夜明加以茵褥太明座右各設太
樽三山罍一在壇上日座酒尊於東南隅月座酒樽於西南隅皆北向也太樽為上實以
醴齊著樽次之實以盎齊神農氏伊耆氏各設著樽二實以盎齊五星五
官后稷各象樽二實以緹齊七宿田畯龍麟朱鳥騶虞玄武各壺
樽二實以沈齊鱗羽贏毛介等各散樽二實以清酒以上皆設於神座
左而右向五方岳鎮海瀆各山樽二實以緹齊山林川澤各蜃樽
二實以沈齊丘陵墳衍原隰井泉埔坊郵表畷於菟貓昆蟲等各
設犧樽二實以清酒以上皆設神座之右而左向凡伊耆以上之樽置於坫星辰
以下之樽俱藉以席皆加勺羃設爵於樽下

祝文

臣涇案郊特牲云土反其宅水歸其壑昆蟲無作草木歸
其澤是古蜡祝辭故今禮有之
大明祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭薦於大
明惟神晷耀千里精烜萬物覺悟黎庶化成品彙今璿璣齊
運玉燭和平六府孔修百禮斯洽謹以玉帛犧齊粢盛庶品
致其燔燎尚饗
夜明祝文惟神貞此光華恆茲盈減表斯寒暑節以運行對
時育物登成是賴豐年之報式遵恆禮謹以制幣犧齊粢盛
庶品致其燔燎尚饗
神農氏維某年歲次月朔日子嗣天子皇帝某謹遣某官臣
姓名敢昭薦於帝神農氏惟帝肇興播植粒此黎元今時和

歲稔神功是賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚饗

伊耆氏首同神農惟帝體仁尚義崇本念功爰脩嘉祀息農賚物今九土攸宜百穀豐稔備茲八蜡大旅四方謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於帝尚饗

歲星首同伊耆東方歲星七宿惟神列位垂象叶贊穹蒼昭晰羣生播阜庶類今時和歲稔恆禮是率謹陳嘉薦庶神享之南方

中央西方北方準此

岳鎮海瀆祝文首同日月祝文加謹遣某臣名東方岳鎮海瀆惟神宣導坤儀興雲降雨亭毒庶品賚賴滋盈年穀順成用通大蜡謹薦嘉祀溥彼一方山林川澤丘陵墳衍原隰井泉庶神咸饗南方

中央西方北方準此

句芒氏首準神農祝文惟神贊陽出滯發生品物萌者畢達仁德以

宣用陳明薦神其臨享

后稷惟神誕降嘉種播茲百穀蒸庶以粒乂此萬邦爰及田

畯寔勸農穡謹薦明祀庶神享之

祝融惟神典斯火正濬曜昭明式贊南訛厥功以致豐年之

薦庶神臨享攝事云尚享

后土惟神式贊黃道典司土正居中執信是興稼穡年穀既

豐庶其嘉薦

蓐收惟神典司金正式贊西成執矩懷莊尚義趨方豐年之

報饗茲嘉薦

玄冥惟神典司水正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之

祀庶享明薦

蒼龍維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣某官臣姓名敢昭薦於蒼龍之神惟神體備幽明質兼小大實爲鱗長贊時造物歲稔年登實資弭思式陳嘉薦百靈是屬爰洎東方鱗羽贏毛介眾族獺於菟坊水墉昆蟲諸神咸享諸方首準此

朱鳥惟神肇自火精冠茲羽族輔時宣化效祥蹈禮年和歲稔有賴厥功

麒麟惟神體信爲質惟和是歸作長毛宗表靈玉牒年穀豐稔實資宣助式陳嘉薦庶神臨享

騶虞惟神性履至仁稟靈金宿贊育羣生實參利物爰茲報功用率恆祀

遂園藏書

玄武惟神誕稟辰精長茲介族先知稱貴誠行攸底伊此豐

年有懋宜慶

樂章 禮部尚書許敬宗奉詔撰

降神奏六宮之舞

一奏無射宮永和 詞同太廟

再奏夷則宮永和 同上

三奏甤賓宮順和 詞同地祇

四奏姑洗宮順和 同上

五奏太簇宮順和 同上

六奏夾鍾宮元和 詞同昊天上帝並是第一首詞

登歌 奏肅和 無射羽 序迫歲陰 日纏星紀 爰稽茂典 聿

崇清祀　綺幣霞舒　瑞圭虹起　百神垂裕　萬靈薦祉

送神　十句獻洽　一日祠終　澄彝拭俎　報德酬功

虛虔容肅　禮縟儀隆　神其降祉　整馭隨風

大唐郊祀錄卷第六

大唐郊祀錄卷第七

祀禮四

祀風師 立春後丑日祀風師於國城東北

臣涇案舊禮皆隨其類而祭兆風師於西方取秋風之勁而不從箕星位漢氏以丙戌日禮風伯於戌地隋制以國城東北七里通化門外爲風師壇祀以立春後丑日也

設風師神位於壇上

灣圖叢書

案周禮大宗伯云以槱燎祀風師鄭注風師箕也又鄭注小宗伯小祀風師是也皇唐開元禮亦曰小祀天寶四年爲中祀聖朝沿革今爲恆典是也

其壇長安在通化門外十三里滻水東道南

其壇本在通化門外道北二里近苑牆貞元三年閏五月二十一日令上以宮城喧呼又近章敬佛寺恐神靈不安詔有司於水東擇地移之至七月二十一日遣太常少卿裴郁以脯醢之饌先告之於舊祀所乃移於所修恆祀也

洛陽在建春門外六里道北一里其壇高三尺周迴二十三步又藉神席以莞幣用白色其牲俎籩豆多少已具凡例中靈星以下皆如之其陳樽坫奠獻之數準開元禮令與司中

等同後爲昇在中祀今並準日月座例雷神雨師並皆準此

祝文維某年歲次月朔日子嗣天子某

案開元禮是小祀其祀版不進署因昇位後御署爲有司差攝太尉行事祀雨師亦準此也

謹遣攝太尉某臣姓名敢昭薦於風師惟神含生開動必佇振發功施造化實彰祀典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神

尚饗

案開元禮凡帝社以上合至尊親祭而使有司攝者其祝版皆祀前先請御署訖皇帝北面再拜侍中奉出分付所司其風師雨師自昇在中祀但親祀無再拜及德宗在位虔修祀事貞元二年四月二十三日問禮官其版署記名

合再拜否太常博士陸遵奏曰以本是小祀準禮又無親祭之文今雖御署檢詳經據無再拜禮詔曰風師雨師自昇爲中祀有烈祖成命況在風雨事切蒼生禮雖無文朕當屈己再拜以申子育萬民之意仍永爲恆式今禮行焉

樂章

案開元禮無樂章因昇在中祀仍用登歌一部天寶以來常借天帝樂章用德宗在位貞元四年五月十八日太常卿董晉奏請補其缺至六年五月十四日詔令祕書監包佶補之雨師雷神並準此是也

迎神　太皡御氣　句芒肇功　蒼龍青旗　爰候祥風律以和應　神以感通　鼎俎修享　時惟禮從

奠幣登歌　旨酒告潔　青蘋應候　禮陳瑤幣　樂獻金奏　揮絃自昔　解凍惟舊　仰瞻肸蠁　羣祥來湊

迎俎酌獻　德盛照臨　迎拜巽方　爰候發生　式爲馨香　醴酌具舉　工歌載揚　神歆六律　恩降百祥

亞獻終獻　膋薌備　玉帛陳　風動物　樂感神　三獻終　百福臻　草木榮　天下春

送神　微穆敷華能應節　飄揚發彩宜行慶　迎送靈貺神心享　登拜靈壇禮容盛　氣和草木發萌芽　德暢禽魚遂翔泳　永望翠蓋逐流雲　自茲率土調春令

祀雨師雷神　立夏後申日祀雨師於國城西南

臣涇案齊禮隨類而祭之祀雨師於北郊就水位也漢以

己丑日祀雨師於丑地晉梁後齊皆從祀於北郊隋制壇於國城西南八里金光門外以立夏後申日皇朝因之也

設雨師位於壇上

案周禮大宗伯云以槱燎祀雨師鄭注云雨師畢也

又設雷神位於雨師座之西俱南向

案穀梁傳云陰陽相薄感而為雷激而為電開元禮無此座至天寶五載四月二十八日詔下有司今以後祀雨師並祭雷神同壇其牲別置祭器今禮同之也

其壇長安在金光門外一里半道南洛陽在麗景門內壇制高三尺周迴六十步

案江都禮論六宗處宣舒議同是乾坤六子而震為男之

長雷雨作而草木甲坼此知羣祀大於北陵北陵猶列祀典而況於雷天地之貴氣乎今宜祀雷爲六宗長也

右設樽坫之法皆於神座之右而北向其餘沿革並具上文

祝文雨師 首同風師 惟神時維正陽品物方茂式資膏潤敬修常祀謹以制幣犧齊粢盛庶品薦於神尚饗

雷神 首同上例 惟神殷發三春震開萬物禮存報德式備恒典 尾亦準上

樂章 秘書監包佶奉詔撰之

迎神 陟降左右 誠達幽玄 作解之功 實惟有年

雲軿戾止 灑霧飄煙 惟馨展禮 爰列豆籩

奠幣登歌奏肅和 歲正朱明 禮布玄制 惟樂能感

與神合契　陰霧離披　靈馭搖裔　膏澤之慶　期於稔歲

迎俎酌獻奏雍和　陽開幽蟄　躬奉鬱鬯　禮備節應　震來靈降　動植求聲　飛沈允望　時康氣茂　惟神之貺

亞獻終獻奏凱安　奠既備　獻將終　神行令　瑞飛空　迎乾德　祈歲功　乘禋燎　儼從風

送神　整鶴昇車望寥廓　乘陰爲祉蕩昏氛　享時靈貺儼如在　樂罷餘聲遙可聞　飲福陳誠禮容備　徹豆終獻嘒光分　跪拜臨壇結空想　年年應節候神禋

祠靈星　立秋後辰日祀靈星於國城東南

臣謹案五經通義云王者因郊祀祭星辰所以復祭靈星者何靈星祭爲民祈時種五穀故王別報其功以仲秋八月祭之詩有靈星篇是故祭之以尸也祭之東南就歲星也歲星者五星之始也最尊故就其位耳漢興高帝詔御史令天下立靈星祠於城南後齊以從祀於南郊不特置壇隋制於國城東南七里延秋門外爲靈星壇立秋後辰日命有司以一少牢國朝令典皆於京師東南置壇祀之

秉五經通義也肅宗上元元年詔以年荒札殺小祀一切權停因此久而不修也代宗在位太常卿崔縱奏請準開元禮復祀貞元六年二月十七日詔后

設靈星位於壇上近北南向其壇長安在春明門外一里道

南洛陽在承通門外二里道南壇高三尺周回八步四尺右用象樽二（一實以醍齊上樽一實以玄酒也）置於坫有幣無樂一獻而止

祝文維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣某官位臣姓名敢昭薦於靈星惟神九穀方成三時不害恐茲多祐介其農穡謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚饗

祀司中司命司人司祿 立冬後亥日於國城西北

臣涇案周禮大宗伯云以槱燎祀司中司命又小宗伯云若祭天之司命司祿而獻民數穀數則受而藏之鄭注云司中司命文昌第四第五星也司人軒轅角星也司祿文昌第六星也穀既祭而復祭此二星也以孟冬既祭祭之而上民穀之數於天府故用立冬後亥日祀之梁舊禮隨

其類兆司命於南郊從祀之以天神是陽耳晉成帝咸康八年於覆舟山南郊從祀之梁陳後齊皆於秋隋制司中司人司祿三神同壇之祀於國城西北亥地聖朝因而不易又加司命神座同壇而祀之至上元元年有詔權停祭祀代宗在位太常卿崔縱奏請準開元禮復祀貞元六年二月十七日詔從之也

設司中司命司人司祿神座於壇上近北南向以西為上齊列之其壇長安在光化門外二里道北洛陽在徽安門外七里其制高三尺周迴二十二步右設象樽二於壇上東南隅北向皆有坫以西為上所實準靈星也

祝文首同靈星司中時屬安寧億兆康阜用率常禮報茲祉福

司命云賴茲正直黎庶康寧資此良辰用申常禮司人云
星紀已周兆庶等卑備茲蠲吉式薦蘩香司祿云玄英紀
年歲事云畢聿遵典故修其常祀謹以制幣牲齊粢盛庶
品薦於神尚饗

祭五龍壇仲春祭於興慶宮

臣涇案古禮無此祠明皇置之興慶宮即今之勤政殿之
南是其地本隆慶坊玄宗潛龍之日宅於此焉後漸變爲
池及玄宗正位以宅爲宮池水愈大瀰漫數里至開元十
六年置堂又兼置壇仲春月則令有司祭之用仲春者案
易震爲龍震者東方春用事於二月也其年二月上親行
事感紫雲鬱起曲如蓋自後每年嘗祭至上元元年閏四

月十九日權停中祀因此廢祭至貞元七年春郊令復祭
之也
設五龍位於壇上近北南向其壇在勤政樓東道通陽門入
內宮制度五成成高五尺右藉神之席皆以莞幣隨坐色牲
用少牢每座各設散樽二樽加勺羃有坫以置爵其實以醴酒上樽其實以玄酒也於神
座之左其樂用判縣十架東西各五架其儀已見凡例中也又設歌鐘歌磬
於壇上如式其舞以舞十二爲列童子服五色紗雲衣戴芙
蓉冠跣無履四人執金蓮花引舞其樂一奏五徧
祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣謹遣某官姓名敢昭告於青龍
之神惟神行雲施雨發生東方降澤效靈品物咸賴
赤龍云惟神配德正陽澤被庶物興雲致雨應時往潛黃

上海圖書館藏書

龍云天用之尊德施周溥鑒於誠享保合太和白龍云惟神乘茲兌澤以悅品彙式應顥氣克祐西成黑龍云惟神佐予玄冥寶司坎德茂昭庶物以乂嘉薦

爰以仲春祇用制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚饗

樂章十首

第一首 紫微令姚崇奉詔撰

恭聞帝里生靈沼應報明君鼎業新既叶翠泉光寶命還符白水出真人此時舜海潛龍躍此地堯河帶馬巡獨有前池一小雁叨承舊惠入天津

第二首 左拾遺蔡孚

帝宅王家大道邊神馬靈龜涌聖泉昔日昔時經此地看來

看去漸成川歌亭舞榭宜正月草岸梅洲勝往年莫言波上
春雲少祇爲從龍直上天

第三首 太府少卿沈佺期

龍池躍龍龍已飛龍德先天天不違池開天漢分黃道龍向
天門入紫微邸第樓臺多氣色君王鳧雁有光輝爲報寰中
百川水來朝此地莫東歸

第四首 黃門侍郎盧懷愼

代邸東南龍躍泉澄漪碧浪遠浮天樓臺影就波中出日月
光疑鏡裏懸雁沼迴流乘舜海龜書薦瑞應堯年大川旣濟
慚爲楫報德空思奉細涓

第五首 殿中監姜皎

龍池初出此龍山常經此地謁龍顏日日芙蓉生夏水年年
楊柳變春灣堯壇寶匣餘煙霧舜澤魚洲尚往還願似飄飄
五雲影從來從去九天間

第六首　吏部尚書崔日用

龍興白水漢興符聖主時乘運斗樞岸上苹萁五花樹波中
的皪千金珠操環昔聞迎夏啟發匣先來瑞有虞風色雲光
隨隱見赤雲神化象江湖

第七首　紫微侍郎蘇頲

西京鳳邸躍龍泉佳氣休光鎮在天軒后霧圖今已得秦王
水劍昔嘗傳恩魚不似昆明釣瑞鶴長如太液仙願侍巡遊
同舊里更聞簫鼓濟樓船

第八首　黄門侍郎李

星分邑里四人居水浴源流萬頃餘魏國君王稱象處晉家蕃邸化龍初青蒲暫似遊梁馬綠藻還疑宴鎬魚自有神靈滋液地年年雲物史官書

第九首　工部尚書姜晞

靈沼縈迴邸第前浴日含春寫曙天始見樓臺昇鳳闕應知霄漢起神泉石檻渚旁還啟聖桃水源初更有仙欲化帝圖從此受正同河變一千年

第十首　兵部侍郎裴璀

乾坤啟聖吐龍泉泉水年年勝一年始看魚躍方成海即覩飛龍利在天洲渚遙將銀漢接樓臺直與紫微連休氣榮光

常不散懸知此地是神仙

祀馬祖享先牧祭馬社馬步

仲春祀馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步

臣涇案周禮校人掌六馬之屬春祭馬祖執駒注云祖天駟也孝經說云房爲龍馬又曰夏享先牧先牧始養馬者其人未聞又云秋祭馬社注云始乘馬者世本曰相土作乘馬又曰冬祭馬步注云馬步謂除其災害之神者隋制依周官常以四時仲月□□日祭於大澤皇朝因之也其在一壇各隨本時設位而祀之其神座皆南向其壇長安在金光門外四十里灃水西道北龍臺澤中洛陽在麗景門内其制高三尺周迴九步右所陳樽俎並準靈星例

祀馬祖用燔燎之禮享先牧祭馬社馬步皆行瘞埋之法

祝文維某年歲次月朔日子嗣天子謹遣先牧馬社馬步云皇帝謹遣某官臣姓名敢昭告於馬祖天駟之神春游牝於牧祇薦牲幣犧齊粢盛庶品明薦於馬祖天駟之神

先牧云惟神肇開牧養厥利無窮式因班馬爰以制幣犧齊粢盛云云馬社云惟神肇教人乘用賴於今式因肆僕敬修彝典以制幣云云馬步云惟神爲國所重在於閑牧神其屏兹凶慝使無有災式因秋收敬修恆禮也

大唐郊祀錄卷第八

祭禮一

夏至祭皇地祇　立冬祭神州地祇

祭大社大稷　祭岳鎮海瀆

夏至祭皇地祇　夫祭地之禮其來尚矣王者以體元立教建國承家報本之功莫大於此故宗伯有地祇之號司樂列方岳之名及戰國陵夷雅道攸廢漢文之初方興渭陽之祀武帝在位乃修北郊之儀魏晉之間互相異論王鄭之學各為所宗宋齊相沿末之或改隋氏既平區夏都邑自營郊丘之文麤為約制及我唐受命刱修禮度百物維新郊祀典章由而大備謹案開元禮祭地之儀一歲有二

適園叢書

臣涇案鄭玄云祭地有二者一是大地崑崙為皇地祇則宗伯黃琮所祭者一是帝王封圻之內謂之神州則兩圭有邸所祭者又曲禮天子祭天地孔穎達正義云祭地神有二謂夏至之日祭崑崙神於方澤一也立冬之日祭神州於北郊二也故今禮祭地之法一歲有二焉一曰夏至祭皇地祇于方丘

案周人夏至之日祭地之法先于澤中立方丘除地為壝壝上為宮掃地而祭所謂禮器云因下以祀地也皇大王地之神或曰皇者美稱又歷代尊神之號亦不同周曰地祇漢曰后土又周官大封則旅上帝告后土傳曰君履后土意亦義一而名異耳王肅議曰后地之祇至晉蔡濟議

曰皇地之祇晉曰皇地祇宋齊梁陳曰后土之神地齊曰
崑崙皇地祇後周曰地祇隋曰皇地祇國朝因之以爲恆
典也

太祖景皇帝配坐

冢開元禮以高祖神堯大聖大光孝皇帝配坐永泰二年
詔改之孔子鉤命決以釋孝經云后稷爲天地主故我國
家奉太祖景皇帝配神祖是之義也漢文初祭地祇于渭
陽以高帝配武帝立后土亦高帝配此漢氏以太祖兼配
天地至哀平之間王莽引周禮饗先妣爲配北郊夏至以
高后配地自莽始矣及光武中元元年十月使司空𢿀告
皇帝廟請改以薄后配地代高后也魏以武宣卞皇后配

晉以準穆皇后配後又以張后配先儒袁準陳舒徐乾議皆以天地至尊無配宋永初三年尚書八座議以武敬皇后配地臣以古來娥英姜姒盛德之妃未有配食于郊之禮歷世失之甚矣隋氏以太祖皇帝配皇朝亦如之可謂得禮之正也

其從祀總六十八座壇之第一等祭神州地祇於東南方之口祀五岳四鎮四瀆五山五林五川五澤五丘五陵五墳五衍五原五隰於內壝之外各依方面俱口向

案晉賀循云漢武祭地於河東汾陰一壇之上尊卑雜位千有五百神去聖久遠先代損益不同皆無顯據疑非古聖掃地之意未悉魏晉損益之故今宜承舊制一宜從省

【開】又庾蔚之議堯典曰望秩山川徧于羣神是總統之言周禮典瑞云四圭有邸以祭天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望鄭玄以例而推則悉上帝天之次神是爲五帝也四望地之次神亦五岳四鎮四瀆也又大宗伯云國有大故則旅上帝及四望有故祈請雖及大地尊神故止於上帝四望而已又博士陳舒云山澤墳衍皆望祭所營也今圓丘有五帝已下從祀方丘有岳鎮以下從祀聖朝典制得禮之宜也

其壇長安在宮城北十四里洛陽在徽安門外道東一里其工八角三成每成高四尺上闊十六步設八陛上陛廣八尺中陛廣一丈下陛廣一丈二尺其壝再成下成方十丈上成

方五丈八陛

案漢制北郊方壇四陛於城北四里晉賀循宋東漢之制而用之梁制為方壇于北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛陳制北郊為壇高一丈五後周之制方丘在國陰六里之郊丘一成八角下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方皆尺一級其壝八面徑百二十步□半之北齊方澤為壇於國北郊廣四十尺高四尺面各一陛其外為三壝隋制於城北十四里其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈皇唐因之此蓋因下事地之義也

右設正座及神州席以藁秸配帝皆以莞今制神州以上三位並加茵褥禮神之玉正坐以黃琮其幣以黃配座亦如之

神州玉以兩圭有邸其幣以玄五方岳鎭以下幣各隨方色
正座設太樽著樽犧樽山罍各二在壇上東南隅北向象樽
壺樽山罍各二在壇下皆於南階之東北向俱西上其實五齊三酒
並與圜丘同也配座設著樽犧樽象樽山罍各二在壇上皆於正座
酒樽之東北向西上其實如圜丘配座之禮神州設太樽二實以泛齊岳鎭海
瀆座各山樽二實以醍齊山林川澤座各蜃樽二實以沈齊丘陵墳衍
原隰座各概樽二實以清酒右樽各設於神座之左而右向神州以
上樽置於坫以下樽俱席皆加勺冪設爵於樽下也
正座祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告於皇
地祇乾道運行日躔北至景風應序離氣效時嘉承至和肅
若舊典謹以玉帛犧齊粢盛庶品備茲祇瘞式表誠慤太祖

景皇帝配神作主侑饗

配座祝文維某年歲次月朔日子孝皇帝臣某敢昭薦於太祖景皇帝時維夏至肅敬訓典用祇祭於皇地祇惟太祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率舊章謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦侑神作主尚饗

樂章 太常少卿賀知章奉詔撰

降神奏順和之舞八變林鍾宮太蔟角姑洗徵南呂羽各二奏 至哉含柔德 萬物資以生 恆順稱厚載 流謙通變盈 聖心事能察 增廣陳厥誠 皇祇儼如在 太折祈永貞蜡祭降神第三第四第五奏詞同此也

登歌奏肅和夾鍾羽 皇祇是祇 我其夙夜 寅畏誠潔

匪遏寧舍　禮以琮玉　薦厥茅藉　念茲降康　胡寧克暇

送神侍中源乾曜撰　靈具醉　杳熙熙　靈將往　渺禠禠　顧明德　吐正詞　爛遺光　流禎祺

立冬後祭神州地祇于北郊

臣涇案三禮義宗云神州者王所居五土之神也故禹受地說書曰崑崙東南地方五千里名曰神州又曰崑崙四面有和今神州是一和也其祭之法唯古禮用夏正祭之漢光武亦用夏正隋用孟冬國朝武德以來禮令皆用十月郝處俊議云十月祭者以陰用事故以此時祭之祀于北郊祭于太折故祭法云瘞埋于太折祭地也北郊就陰位

也大唐前禮立神州之祀後廢之開元禮復依前禮爲定
至今以爲恆祭也
高祖神堯大聖大光孝皇帝配座
案開元禮以太宗配至永泰二年詔改之
其壇長安在光化門外黑帝壇西洛陽在徽安門外道東一
里其制高三尺周迴四十八步
案後周制神州之壇崇一丈方四丈在北郊之右隋氏無
明文矣
右設正座席以藁秸配帝以莞今制並加玄褥玉以兩圭有
邸幣用玄其設樽罍之數一如皇地祇正座之儀
正座祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭薦于神

州地祇惟祇包含區夏載植羣生溥被域中賴茲厚德式遵彝典揀此元辰謹以玉帛犧齊粢盛庶品明獻厥誠備茲禋瘞高祖神堯大聖大光孝皇帝配神作主尙饗

配帝祝文維某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝臣某敢昭告於高祖神堯大聖大光孝皇帝令月嘉時祇依恆禮用致瘞祭於神州地祇惟高帝叶彼乾坤格於上下昭配之儀欽率典章謹以制幣犧齊粢盛庶品虔恭明薦作主侑神尙饗

樂章 太府卿蕭憧撰

降神奏順和之舞八變 如地祇

黃輿厚載　赤縣歸德　含育九區　保安萬國　誠敬無怠　禋祀有則　樂以迎神　其儀不忒

登歌奏肅和無射羽　大矣坤儀　至哉神縣　包含日域

牢籠月竁　露潔三清　風調六變　皇祇届止　式歆恭

薦

送神　神州禋祀　洪恩廣濟　草樹沾和　飛沉沐惠

禮修鼎俎　奠歆瑤幣　送樂有章　靈軒其逝

祭大社大稷　三禮義宗云王者所以立社稷者爲萬人求福

報功之道也禮義云人非土不立非穀不生故孝經云保其

社稷而和其民人但土地廣博不可徧敬五穀衆多不可徧

祭故立社稷别報祭之鄭學之徒則云社稷者土穀之神而

以有德者配食

鄭玄以社稷皆是土祇但生育之功異故有二名句龍后

稷等皆爲其官能平其治有大功德故配食焉非是句龍
后稷爲社稷之正神
王學之徒則從無別神之義
王肅以社稷者非土祇卽句龍周棄等也以五行之官能
平水土有功於人卽周后土及田正之神謂之社稷故左
傳曰共工氏之子句龍能平水土爲后土之官祀以爲社
更無別祭土神之義也
漢初特祀而後有配王莽又請立官社
漢高帝初除亡秦社稷自立漢大社時又立官社稷大司
馬王莽奏漢儀已有官社稷以禹配社以棄配稷又司馬
彪漢志云建武元年立大社稷二月八月及臘使有司以

太牢祠之漢初劉向賈逵馬融等引左傳生爲上公死爲貴神皆祀棄爲稷句龍爲社鄭玄皆駮之禹配之說莽之義也

魏乃兼修帝社孔晁與劉熹議雖不同

案孔晁與劉熹皆魏博士也晁以周典以一社一稷漢代及魏初皆立一社一稷至景初中乃更立大社大稷又特立帝社咸言依祭法所以言王爲羣姓立社者制令使皆立社非王自立也召誥始立社牛一羊一豕一無社及稷也又周禮考工記左祖右社不言稷土師云國之社稷但一尸同壇並坐通祭稷以及熹雖難晁而祭法下云王爲羣姓立七祀諸侯自爲立五祀是使羣姓私立豈得踰於諸

侯而祭乎又云社大稷小無同壇並坐之義魏鄴都初
立社稷已如祀其在洛功我未及置故權仍漢社稷同營
并壇共門稷壇在社壇西皆非古制後又稱於宮南自堂
以禮之矣
晉代因之以為恆式
案晉武太康十年詔曰社一神二位素所不安是故前欲
一社者 案故事相襲來文衆議多不同顧蓋以報功何必
改作便宜仍舊一如魏制也
謹案大唐開元禮仲春仲秋上戊祭大社以后土氏配
臣涇案月令仲春之月擇元日命人社援神契云仲秋穫
米報祭社稷此用二仲之文言也近春分秋分前後戊祭

也晉徐乾議引禮記社稷祭土日用甲用日之始也非戊午社于新邑周公之意不同臣以詳諸祭義戊巳是土之本位用戊祭社豈不可哉況又王者不相襲耳鄭玄說社是五土之神國中之祇莫貴于社土者吐也能吐生萬物長育羣品故謂之社也又祭法云王爲羣姓立社曰大社是也左傳曰共工氏之子曰句龍后土之官以有平水土之功故配于社也

祭大稷以后稷氏配

案鄭義稷者原隰之祇是原隰中能生五穀祇也所以祭之者稷是五穀之長以其土能生此穀故因口以后稷也又援神契云稷者五穀之長稷是東也以其春生秋成得

中州之氣又五穀眾多不可徧名故但立稷之名而祭之亦是都成功也孝經云周棄能播植百穀故祀之爲稷也棄者周之先祖昔柱爲稷自夏以前祀之湯以其功久遠故廢而祀棄鄭玄云句龍后稷配食於社稷也

其壇在皇城含光門內道西大稷在大社壇之西其制廣五丈五色土爲之稷壇如社之制又社壇之上以石爲主如鐘形長五尺方二尺剡其上方其下埋其半以根在土中其神座皆北向配居左而東向

案魏秦靜議安社稷處所云周禮右社稷左宗廟宮門之內夾道也社稷併列於道西稷在社西俱南向聖朝制禮皆北向者以取陰氣居於墉下答陰之義也白虎通春秋

之義云天子社稷博五丈諸侯半之天子大社之制東方
青南方赤西方白北方黑冒以黃土南齊崔靈恩云社主
以石取堅實之義國家稽式皆參而制
其社稷四面宮垣華飾各依方色面各一屋三門每門二十
四戟四隅皆連飾浮思如廟之制其中樹槐其壝三分宮之
一在南無屋
案五經通義云天子大社王社皆有垣者飾也無屋者必
受霜露風雨通天地之氣也有樹者以土生萬物莫善於
木尚書逸篇云大社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗
北社惟槐今之所植亦土地所宜之木也白虎通云社稷
所以有樹者使人望見即敬之又社所以表其功故周禮

司徒班社而樹之是也晉元建武元年所𦈕大社大稷帝社凡三壇門壇並隨其方色宋齊梁陳皆因之北齊立大社帝社大稷三壇於國門右隋開皇社稷並列於含光門內之右案周禮匠人注云城隅浮思漢時云東闕浮思以此文參之則浮思者小樓是也言人見此俯仰思念其事若人君外屏之義也

右設神座席皆以莞今制並加玄褥大社大稷俱以兩圭有邸幣用玄右大社大稷各大樽二著樽二山罍一在壇上西北隅南向太樽實以醴齊著樽實以盎齊山罍實以清酒案周禮鬯人職云凡祭祀社壝用大罍注云大罍瓦罍也

后土后稷右各設象樽二著樽二山罍一皆於正座酒樽之

適園藏書

西俱南向東上（實尊如上庪之儀也）各置於坫皆加勺羃（爵皆置於樽下）

大社祝文維某年歲次月朔日子嗣天子某

案魏氏侍中高堂隆議周禮祭天地社稷宗廟親自臨祭有故使大臣攝皆稱諱又泰靜引鄭玄祭社稷天子稱諱太尉宜稱臣者也

敢昭薦於大社惟神德兼博厚道著方直載生品物含弘庶類謹因仲春（秋云仲秋）祇率常禮謹以玉帛一元大武

案晉太常賀循制晉王祭二社文云敢用一元大武故今禮云

柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊備茲禋瘞合申報本以后土句龍氏配神作主尚饗

后土祝文[illegible]維某年歲次月朔日子皇帝某敢昭薦於后土氏爰兹仲春秋仲厥日惟戊敬修恆事薦於大社惟神功著水土平易九州昭配之義實爲通典謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊陳於表位作主侑神尚饗

大稷祝文維某年歲次月朔日子嗣天子某敢昭薦於大稷惟神播生百穀首兹八政用而不匱功濟烝黎謹以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊備修常祀以后稷棄配神作主尚饗

后稷祝文[illegible]首同后土爰以仲春秋仲式揀吉辰敬修恆禮薦於大稷惟神功叶稼穡闡修農政允兹從祀用率舊章謹以制幣一元大武云云後同后土文尾

樂章 左僕射房玄齡撰

迎神奏順和之舞 宮太蔟 烈山有子 后土有臣 播種百穀 濟育兆人 春官輯禮 宗伯司禋 戊為吉日 迎饗茲辰

登歌奏肅和 后土凝德 神功叶契 九域底平 兩儀交際 戊期應序 陰墉展幣 靈車少留 俯歆樽桂

送神 吉祥式就 酬功載畢 親地尊天 禮文經術 旣徹介序 福流初日 神馭爰歸 祠官共出

祭岳鎮海瀆 五岳四鎮四海四瀆每歲一祭各以五郊迎氣日祭之

臣涇案隋禮各依迎氣日致祭皇朝因之禮云天子祭四

方山川歲徧是也又先儒所釋岳者補諸侯之功德也鎮者安也能鎮安國境也海者晦也主引穢濁其水黑而晦也瀆者濁也能洗中國垢濁發源注海也

祭東嶽岱山齊天王於兗州界祭南嶽衡山司天王於衡州界祭中嶽嵩山中天王於河南府界祭西嶽華山金天王於華州界祭北嶽恆山安天王於定州界

案孔安國注舜典云岱宗泰山爲四嶽所宗也南嶽衡山也西嶽華山也北嶽恆山也吉禮及開元禮無封王之文玄宗先天二年封華山嶽神爲金天王至開元十三年封泰山爲齊天王天寶五載封南嶽神爲司天王中嶽神爲中天王北嶽神爲安天王至十載正月詔令國子祭酒嗣

吳王祗祭東嶽太子家令嗣魯王宇祭南嶽祕書監崔秀祭中嶽國子祭酒班景倩祭西嶽宗正少卿李成裕祭北嶽取三月十七日一時備禮冊祭文又案三禮義宗云岱者代謝爲茂春陽用事除故生新萬物更生相代謝也衡者平也夏時萬物長足而齊平也嵩是高大之稱嵩高之中象五行之土德總攝四方也華爲文章也秋物成就皆有文章也恆者常也陰陽一終周而復始是天常道也

祭東鎮沂山東山公於沂州界祭南鎮會稽山永興公於越州界祭西鎮吳山成德公於隴州界祭北鎮醫無閭山廣寧公於營州界

案開元禮唯祭四鎮山悉無封公之號天寶十載詔封霍

山爲應聖公爲五鎭焉又令嗣道王鍊祭沂山吳郡太守
趙居貞祭會稽山大理少卿李祕祭吳山潁王府長史甘守
默祭霍山范陽司馬畢炕祭醫無閭山皆取三月十七日
一時備禮册祭文以申追封之意也
祭東海廣德王於萊州界祭南海廣利王於廣州界祭西海
廣潤王於同州界祭北海廣澤王於河南府界
案四海封王亦自天寶十載正月詔令太子中允李隨祭
東海義王府長史張九皋祭南海太子中允柳奕祭西海
太子洗馬李齊榮祭北海皆取三月十七日一時備禮册
祭文以申追封之意
祭東瀆大淮長源公於唐州界祭南瀆大江廣源公於成都

府界祭西瀆大河靈源公於同州界祭北瀆大濟清源公於河南府界

案四瀆封公亦自天寶十載詔令太子諭德柳誗祭淮瀆衛府少卿李濟祭江瀆京兆少尹章恆祭河瀆河南少尹豆盧回祭濟瀆亦取三月十七日一時備禮冊祭文至今以爲恆典又案三禮義宗云淮均也能平均布事也江貢也所以引眾水朝共於海也河荷也能負荷百川而達於海也濟即濟也能濟渡萬物各具度量也

鎮皆爲壇而祭之海瀆則爲坎而祭之其坎內亦爲壇高一丈四面皆有陛也

神座皆設於壇上近北南向

案近代修廟宇爲素象則就祭之今準禮但設一壇位爲

圖其形像推之即可悉也

右藉神席皆以莞其牲幣各隨方色祭器各用酒樽六（實以醍齊盎齊清酒上樽皆實以玄酒）其樽皆設於壇上東南隅北向西上（樽皆加勺羃有坫以置爵）

嶽鎮祝文維某年歲次月朔日子嗣天子某謹敬遣某官姓名敢昭告於東嶽岱宗齊天王（諸嶽鎮各隨本方號）惟神贊養萬品作鎮一方式因春始

南嶽云夏始中嶽云季夏西嶽云秋始北嶽云冬始是也

謹以玉帛犧齊粢盛庶品明薦於東嶽岱宗尚饗

海瀆祝文維某年歲次月朔日子嗣皇帝某謹遣某官姓名敢昭告於東瀆大淮長源公（諸海瀆各隨本方號）惟神源流深長潛潤

溥洽阜成百穀疏滌山川青春伊始用遵典秩

南瀆大江云惟神總納大川朝宗巨海功昭潤化德表靈長敬因夏首修其恆禮西瀆大河云惟神上通雲漢光啓圖書分導九支旁潤千里素秋式序用率典常北瀆大濟云惟神泉源淸潔浸被遐遠播通四氣作紀一方玄冬肇節聿修典制四海文云惟神包乾含坤眾靈是宅含形內靜引納百川式群寶剾用遵恆禮也

謹以玉帛犧齊粢盛庶品明薦於神尚饗

大唐郊祀錄卷第八

大唐郊祀錄卷第九

饗禮一

薦獻太清宮　薦獻太廟

德明興聖讓皇帝廟

薦獻太清宮每歲四時孟月及臘五薦獻大聖祖高上大道金闕玄元天王大帝太清宮

臣涇案開元禮無此薦獻之文玄宗開元二十九年正月丁丑詔兩京及諸州各置玄元皇帝廟列生徒習道經開四月上夢京城南終南山阯有天尊石像發使求之得於盩厔樓觀之側至天寶元年正月癸丑陳王府參軍田同秀稱於京師永昌坊街空中玄元皇帝以天下太平聖壽

無疆之言以獻上仍云桃林縣故關令尹喜宅傍有靈寶符遣使求之是月十七日獻於含元殿於是置玄元廟於大寧坊洛陽於積善坊至九月兩京立廟改爲太上玄元皇帝宮天下準此至二年正月景辰又加大聖祖三字三月上親謁焉十三年又累加尊號命有司每至孟月則修薦獻行香之禮至今爲恒式也

石像大聖祖眞容當扆南面坐衣以王者袞冕之服以絳紗珠玉爲之玄宗肅宗眞容侍立於左右皆衣以通天冠絳紗袍

案太清宮初成詔令工人于太白采白石爲眞像後又圖列肅宗眞容於右若事生之禮爲今上在位四時有事郊

廟皆先朝謁令道士灑掃焚香也

其宮長安在太寧坊洛陽在積善坊宮垣連接松竹交密象仙居焉東西及南面各開一門東方曰九雲門南方曰瓊華門西方曰三清門每門各二十四戟其殿十一間四柱前後面各兩階東西側階各一其御齋院在宮之東朝獻公卿以下齋院在宮之西道士亦雜居其間房院委曲難可殫論

右薦獻之饌皆以素位雅潔之物三獻行上香之禮其拜跪之節亦參於郊廟之儀

自天寶以來行事官皆行三稽首之禮太尉一獻而止興元元年十二月十九日詔加太常卿亞上香光祿卿終上香改三拜禮爲再拜也

其申告薦之文曰青詞

案開元二十九年初置太清宮有司草儀用祝策以行事天寶四載四月甲辰詔以非事生之禮遂停用祝版而改青詞於青紙上因名之自此以來爲恆式矣

前一日内撰中使奉送公所臘則兼奏其年祥臘饗太廟亦如之

樂章 開元中御製

降神作煌煌之樂一章 黃鐘宮

煌煌道宮 肅肅太清 禮光尊祖 樂備充庭 罄竭誠至 希夷降靈 雲凝翠蓋 風駐虹旌 衆真以從 九奏初迎 永惟休祐 是錫和平

登歌發爐奏沖和之曲大呂 虛無結思 鍾磬和音 歌以頌德 香以達心 禮殊祼鬯 義感昭臨 雲車至止 慶垂愔愔

登歌奏初上香之曲大呂 肅肅我祖 綿綿道宗 至感潛達 靈心暗通 雲軿御氣 芝蓋隨風 四時禋祀 萬國來同

登歌奏再上香之曲大呂 仙宗纘道 我李承天 慶深虛極 符光象先 俗登仁壽 化闡蟾涓 五千貽範 億萬斯年

登歌奏終上香之曲無射 不宰玄功 無爲上聖 洪源長發 誕受天命 金奏迎真 璇宮展盛 備禮用樂 垂光

適園叢書

備慶

上香並奏紫極之舞 並序 黃鐘宮　至道生元氣　重光法混成　無爲觀大象　沖用體常名　仙樂臨丹闕　雲車出玉京　靈符百代應　瑞節九眞迎　寶運開皇極　天臨鏡太清　長垂一德慶　永庇萬方寧

入破第一首　眞宗開妙理　玄教統淸虛　化演無爲日　言昭有象初　瑤壇肅靈瑞　金闕映仙居　一奏三淸樂　長迴八景輿

第二首　虛極肅宗本　希夷象帝先　百靈朝太上　萬法祖重玄　善貸惟沖德　成功謂自然　雲門達和氣　思用合鈞天

第三首　元符御紫極　寶祚啟玄眞　道德先垂裕　沖和已化淳　人風齊太古　天瑞叶維新　仙樂清都上　長明交泰辰

登歌撤醮徹醮用　嚴禋展事　禮潔烝嘗　皇矣聖祖　惟德馨香　殷薦既撤　歌工再揚　大來之慶　降福穰穰

送仙奏眞和　玉磬含香　金鑪既馥　風馭泠泠　靈斿蕭蕭　杳歸大象　沛流嘉福　俾寧萬邦　無思不服

薦獻太廟　案禮記祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止鄭玄注王制云夏則五廟無太祖禹與二昭二穆也殷則六廟契及湯與二昭二穆也

臣湮案注殷太甲爲太宗太戊爲中宗武丁爲高宗昔周公爲無逸之戒殷三宗以勸成王繇是言之宗無數也亦不在常廟之中明矣

周則七廟太祖及文武之祧與親廟四也

案鄭義以祧在七廟之中王義以祧在七廟之外所不解同也

漢初廟祭恐不如禮

初高祖時天下郡縣皆立太上皇廟至惠帝尊高皇爲太祖廟景帝尊孝文爲太宗廟常幸郡國各立太祖太宗廟至宣帝尊孝武爲世宗行所巡狩亦立焉凡祖宗之廟在郡國者六十八所而京師自高祖下至宣帝與太上皇悼

皇考各有居所陵旁立廟總合凡爲一百六十七所又園
中各有寢便殿也
至元帝時貢禹始奏迭毁
禹奏古七廟孝惠孝景帝親盡宜毁及太上寢園□而爲
虛矣
未及施行而禹卒後又韋玄成等四十四人又奏毁廟
玄成等議以高帝爲太祖其太上及孝惠孝文孝景宜毁
許嘉等奏尊孝文爲太宗之廟更始以爲孝宣之父悼皇
考不應序於昭穆皆宜毁帝重其事依違經年乃詔曰高
帝受命爲漢太祖孝文功德盛爲太宗代代不毁孝宣繼
孝昭爲義一體則孝景及皇考皆親盡宜正禮儀玄成等

奏曰高帝爲太祖居昭位孝文爲太宗居穆位孝景又爲昭孝武爲穆孝昭孝宣俱爲昭則皇考親未盡但太上及孝惠二廟親盡宜毀其太上皇之主宜瘞於園孝惠爲穆主遷於太祖之廟其寢園皆無復修奏可

歲餘玄成卒匡衡又議太祖位宜居中昭穆分左右又奏太上皇主宜毀廢孝惠主藏於祖廟帝久疾上與梁王俱夢毀廟爲祟遂又復諸毀廟（唯在郡國者廢之）元帝崩衡復奏毀園廟奏可成帝時復論廟園哀帝時孔光何武請雜議

劉歆引據春秋傳祖考則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王德盛則流廣此親親之殺也彌遠則彌尊故禘乃重矣臣涇案服虔曰蠻夷終王乃入助

祭各以其珍貴以供大禘之祭者也

光武中興祖宗又各立廟號

光武爲世祖孝明爲顯宗孝章爲肅宗孝順爲恭宗孝桓爲威宗皆不毁殤沖質皆以未踰年不列於廟四時就陵上寢而已

魏采周官爲七廟之制

明帝初都鄴立親廟四後遷居洛陽尚書令陳矯等上言請依周法制七廟奏云大魏龍興武王帝撥亂伐罪刱開皇業文皇帝應期受命君臨萬國陛下躬陶唐之欽明體有虞之烝烝神略越於湯武思人過於周文云明帝下詔曰朕不德猥以眇躬上承郊廟下統羣黎旣無經濟之文

又無撥亂之武黜首不能綏八口莫以靜内未有擊壤之謳而遷城屢有狂虜之警雖外慮應征以喪眾山賦當代以須驅蓋未足謝責於天下也且夏禹周誦漢之太宗彼三賢者朕猶累諸何言及武王乎覽此諸議不可用求矣謬矣朕非敢修讓之細節以為政之大綱誠以為自卜者審進令廟祧無靈哀之主退令度德有止足之分斯事至大宜絕息此議可將大匠規度六廟之制後又羣臣雜議而竟從七廟之法焉

晉亦如之

僕射王協議晉初王六世廟次又為七廟征西豫章潁川京兆宣景帝文帝至武帝崩即遷征西矣令納懷帝主於廟

遷頫川府君故堂爲七室不得更加至於八也賀循云惠

懷兄弟者也

江左以後宋齊相承始受命之君皆立六廟太祖之位宋武初爲宋王立廟於彭城但祭高祖以下四代其廟數迭遷則或七或五皆酌三代之文而爲典制隋文帝受命初立四親廟至大業元年煬帝欲遵周法營立七廟詔有司詳定屬遷東行役未建而隋亡謹案大唐開元禮每年四時孟月及臘五薦饗於九廟

案劉歆云天子廟七者其正法常數又王肅云德厚者流澤廣天子可以祀六代之親廟若周之文武不在數中亦降殺以兩之義故我國家累聖丕纘開元中采而爲制符

德厚澤廣之義也

每三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏遷主及未及遷主皆合食焉

三年一閏天道小備五年再閏天道大備故禘祫之數因而法焉白虎通云禘祫祫猶禘賈逵劉歆王肅皆以爲禘祫二祭禮同而異名耳馬融則云禘大祫次之鄭玄云禘大於四時而小於祫引春秋祫於武宮禘於莊公漢儀以禘大而及毀主以祫小而不及之魏用王肅議也聖朝典制兼而行之恭獻祖宣皇帝居東向之位自下子孫依昭穆羅列爲太祖不居乎廟中非舊典也

每禘祫之時功臣七祀皆配饗於當廟之中

案周禮凡有功者名書於王之太常祭於大烝司勳詔之馬融注云烝冬祭也臣有功德者則書其功於司馬爲主祭之牲命以人爲先故也戶人之出入所始春亦萬物之始生觸戶而出故亦爲陽氣之口故欲習之也夏祭竈也者主飲食養人大又是陽氣以夏之長萬物故祭之也季夏祭中霤中霤者土神象土之王中宮故也六月祭者象土位在中央也禮云家主中霤是也秋祀門及厲者門亦是出入所由秋時萬物成熟將納之從外而入故也亦欲外陰故祭之厲主殺罰象秋氣殺也冬祀行行主道路往還冬日之時是陰陽往還之始終也禘祫而偏口之大祭故也

其廟長安在下城安上門內道東宮垣四面各依方色而各一屋三門每門各列二十四戟華飾連以浮思焉罘罳其廟三分當之一近北面南九廟皆同殿異室其制一十九間四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側階右時饗春夏每室雞彝一鳥彝一犧樽二象樽二山罍二秋冬各用斝彝一黃彝一著樽二壺樽二山罍二皆加勺羃皆西上各有坫焉以置瓚爵

雞彝及斝彝犧樽象樽著樽壺樽之上樽皆實以明水山罍樽實以玄酒鳥彝黃彝等實之鬱鬯犧樽著樽實以醴齊象樽壺樽實以盎齊山罍實以清酒臣淳案周禮宗伯鬱人掌祼器鄭玄云祼器謂彝及舟與瓚也又司樽彝云

春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩犧尊其再獻用兩象尊皆有罍秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍注云祼謂圭瓚酌鬱鬯始獻尸也郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也雞彝鳥彝皆刻而畫之為雞鳳凰之形犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰 或曰以象骨飾之斝讀為稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也明堂位云夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目著尊者著地無足也壺者以壺為尊也山罍亦刻而畫之為山雲之形今國家皆備三王之禮而用之犧尊飾以犧牛形象尊飾以象骨亦如之用王肅之義

若祫饗則設斝彝一黃彝一犧樽二象樽二著樽二壺樽二山罍二

斝彝及五齊之上樽皆實以明水山罍之樽皆實以玄酒黃彝實以鬱鬯犧樽實以汎齊象樽實以醴齊著樽實以盎齊壺樽實以緹齊太樽實以沈齊山罍實以三酒臣謹案鄭注宗伯司樽彝云凡酒唯大事於太廟備五齊三酒也故聖朝禘祫皆酒醴備焉禘饗用雞彝一鳥彝一其餘並如祫禮樽彝亦如之

時饗祝文維某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝臣某

案曲禮云內事曰孝王某宗廟內事故稱孝

敢昭告於太祖景皇帝祖妣景烈皇后梁氏氣序流邁時維

孟春夏秋冬各隨時言之永懷罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬修時饗以申追慕尚饗

臘饗文首準上文蕭承靈祐錫茲介福時和年登率遵彝典謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌萁薌合嘉蔬嘉薦醴齊虔恭齋肅備茲清祀尚饗

祫饗文饗及遷主獻祖懿祖代祖三廟也 維某年月日子孝曾孫皇帝某敢昭薦於獻祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏曁度環周歲序云及永懷追慕伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌萁薌合嘉蔬嘉薦沈齊肅雍明獻恭備祫饗禘云祇薦禘事矣 尚饗

廟號謚號

獻祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏

懿祖光皇帝祖妣光懿皇后賈氏
太祖景皇帝祖妣景烈皇后梁氏
代祖元皇帝祖妣元貞皇后獨孤氏
高祖神堯大聖大孝光皇帝祖妣大穆順聖皇后竇氏
太宗文武大聖大廣孝皇帝祖妣文德順聖皇后長孫氏
高宗天皇大聖大弘孝皇帝祖妣則天順聖皇后武氏
高伯祖中宗太和大聖大昭孝皇帝高伯祖妣和思順聖皇后趙氏
高祖睿宗玄眞大聖大興孝皇帝高祖妣昭成順聖皇后劉氏
曾祖玄宗至道大聖大明孝皇帝曾祖妣元獻皇后楊氏
右以前祝文並稱孝
曾孫太祖以下稱臣

適園藏書

皇祖肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝祖妣章敬皇后吴氏右稱孝孫

皇考代宗睿文孝武皇帝皇妣睿貞皇后沈氏右稱孝子

其文並同用準開元禮禘祫太祖稱臣以下孝曾孫直稱臣某

德宗神武孝文皇帝昭皇后王氏貞元癸未歲夏四月景午遷獻祖懿祖神主於興聖

廟

七祀祝文維某年歲次月朔日子皇帝遣某位姓名敢昭告

於司命三陽照物四序惟始

戶云時維歲首升陽贊滯竈云時惟夏始盛陽作統門云

時惟孟秋升陰紀物厲云時屬寶沈氣序方肅行云時惟

冬首盛陰作紀也

式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品

中霤云賴茲保養甿庶以安式荷神功祇循常禮謹以特
牲時藏薌萁嘉蔬嘉薦醴齊也
明薦於神尚饗
臘饗及禘祫徧七祀祝文首同上文敢昭告於司命戶竈中霤門
厲行今時和年豐式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於司命
戶竈中霤門厲行尚饗
樂章
臣粲毛詩商頌云嗟嗟烈祖有秩斯祜又周頌有臣工載
見武奐振鷺雝之什皆歌宗廟之詩也昔漢代得大宛千
里馬作歌以詠之汲黯曰凡王者作樂上以詠祖宗下以
化兆民今陛下得馬詩以爲歌協於宗廟先帝百姓豈知

意耶此蓋承秦滅學之後事失其本耳皇朝典制乘殷周之盛儀革陳隋之弊俗其所歌之章皆述祖宗之徽烈詠功德之所由興臣考尋先典未有如斯之盛也

迎神奏永和之舞九變黃鍾宮三奏大呂角太簇徵應鍾羽各二奏

第一奏　肅九室　諧八音　歌皇謨　動神心　禮宿設　樂妙詩　聲明備　禋奠臨

第二奏元缺臣陳致雍補　説祝於室　焫蕭燃脂　几筵斯設　妥以皇詩　雲韶清越　絳服離披　僾然如此　永感孝思

第三奏黃鍾宮　時文聖后　清廟肅雍　致誠勤孝　在貌思恭　玉節肆夏　金鏘五鐘　繩繩雲步　穆穆天容

皇帝盥手奏文武曲一章 黃鍾宮

聖謨九德　貞言五千　慶積昌胄　符開帝先　高文仗鉞　克配彼天　三宗握鏡　六合煥然　帝其承祀　率禮罔愆　圖書霧出　日月清懸　舞形德類　詠諗功傳　黃龍蜿蜒　彩雲蹁躚

五行氣順　八佾風宣　介此百福　於萬斯年

登歌奏肅和 無射羽

天子孝饗　工歌溥將　躬祼鬱鬯　乃爇膋薌　臭以達陰　聲以求陽　奉時烝嘗　永代不忘

迎俎奏雍和 詞同昊天

退文迎武奏舒和 詞同昊天

亞獻終獻奏凱安 亦同

獻祖廟酌獻奏光大之舞無射羽　肅肅藝祖　汨汨濬源
有雄玉劍　作鎮金門　玄王貽緒　后稷謀孫　肇禋九
廟　四海來尊
懿祖廟酌獻奏長發之舞黃鍾宮　具禮崇德　備樂承風　魏
推幢主　周贈司空　不行而至　無成有終　神興王業
天歸帝功
太祖廟酌獻奏大政之舞太簇宮　於赫元命　權興帝文
天齊八柱　地半三分　宗廟觀德　笙鏞樂動　封唐之
兆　成天下君
代祖廟酌獻奏大成之舞姑洗宮　帝舞季歷　誕聖生昌
后歌有嬌　貽炎孕黃　天地合德　日月齊光　肅雍孝

享　祚我萬方

高祖廟酌獻奏大明之舞蕤賓宮　赤精亂德　四海困窮　黃旗舉義　三靈會同　旱望春雨　雲披大風　溥天來祭　高祖之功

太宗廟酌獻奏崇德之舞　皇合一德　朝宗百神　削平天下　大拯生人　上帝配食　單于入臣　戎歌陳舞　熠熠振振

高宗廟酌獻奏鈞天之舞黃鍾宮　高皇邁道　端拱無爲　化懷獯鬻　兵戢句驪　禮尊封禪　樂盛來儀　合位媧后　同稱伏羲

中宗廟酌獻奏大和之舞太簇宮　退居江水　鬱起丹陵

禮物還舊　朝章中興　龍圖友及　駿命恭膺　鳴球香瓚　大禧是承

睿宗廟酌獻奏景雲之舞　景雲霏爛　告我帝符　噫帝沖德　與天爲徒　笙鏞遐遠　俎豆虛無　春秋孝獻　迴復此都

玄宗廟酌獻奏廣運之舞太簇宮　於赫皇祖　昭明有融　惟天之德　惟武之功　河海靜謐　車書混同　虔恭孝享　穆穆玄風

肅宗廟酌獻奏惟新之舞夷則宮　漢祚惟永　神宮中興　風除氛祲　天覆黎蒸　三光再朗　庶績其凝　重熙累葉　景命是膺

代宗廟酌獻奏保大之舞姑洗宮　於穆文考　聖神昭彰
簫勺羣慝　含弘遠方　萬物茂遂　九夷賓王　愔愔雲
韶　德音不忘
皇帝飲福奏福和黃鍾宮　備禮用樂　崇親至尊　誠通慈
降　敬徹愛存　獻僾稱壽　晬感承恩　皇帝孝德　子
孫千億　大包天域　長亙不極
登歌撤豆無射羽　止笙磬　徹豆籩　廟無響　肖入玄
主在室　神在天　情餘慕　禮罔愆　嘉黍稷　屢豐年
送神　盼嘉樂　授綏爽　感若來　思如往　休氣散
迴風上　返寂寞　還惚恍　懷靈駕　結空想
德宗廟奏文明之舞黃鍾宮　開邸除暴　時邁勛尊　三元

告命　四極駿奔　金枝翠葉　輝燭瑤琨　象德億載

貽慶湯孫

順宗至奏大順之舞太簇宮　於穆斯文　受天明命　允恭

玄默　化成理定　出震嗣德　應乾傳聖　猗歟緝熙

千億流慶

憲宗廟酌獻奏象德之舞　肅肅清廟　登顯至德　澤周

八荒　兵定四極　生物咸遂　羣盜滅息　明聖繼承

子孫千億

穆宗廟奏和寧之舞　湜湜頎頎　融昭德輝　不紐不舒

貫成九圍　武烈文經　敷施當宜　纂堯付啟　億萬熙

熙

敬宗廟奏本開元時大興國太常博士張連撰添二首 大孝顯慶 景運應時 德合天地 威戢蠻夷 神呈福祉 歲有經口 無私之禮 口口口

文宗廟奏張連 赫爾昭代 顯應元亨 祥符史牒 德振文明 風調雨順 海晏河清 慶延大賚 千秋化成

武宗廟奏李同 受天明命 敷佑下土 化時以儉 衛文以武 氣消夷夏 裕孫往古 億萬斯年 形於律呂

宣宗廟奏夏侯孜 於鑠令主 聖祚垂昌 興起教義 申明典章 俗尚素樸 人皆樂康 積德可報 流慶無疆

懿宗廟奏 聖祚無疆 慶傳樂章 金枝繁茂 玉葉延長 海濱長晏 波濤不揚 汪汪美化 垂範今王

德明皇帝興聖皇帝讓皇帝等廟 玄宗天寶三年制追尊遠祖皋陶爲德明皇帝一十一代祖涼武昭王爲興聖皇帝至十一年令有司修廟宇於京城西南隅安化門内道西二帝神主同殿異室殿屋七間四柱前面階二東西各側階一高四尺周以垣宮南門一屋三門西面一屋一門初令有司每歲四孟月享祭又開元二十九年制冊寧王爲讓皇帝詔曰立德立名斯爲不朽惟王事跡有沒讓德猶存令有司備行天寶三年刱其廟於京城東南隅如德明廟之制恭皇后元氏同祔焉亦令每歲四時享薦至寶應二年禮儀使杜鴻漸奏請前件廟等停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一奏牲獻樽俎之禮同太廟九室之儀

德明祝文維某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝臣某謹遣攝太尉臣某姓名敢昭告於德明皇帝惟帝克明九德式序五刑帝系厥初邁慶惟永晷度環交祗率舊章謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌萁嘉蔬嘉薦醴齊肅雍明獻尚饗

興聖祝文首尾並同德明之文興聖皇帝惟炳靈天造兆先帝圖積德本邦流慶後葉

讓皇帝文首同德明惟改太尉云遣某官名也曾伯祖讓皇帝曾伯祖妣恭皇后元氏爲度環周歲序云及永德罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬修大享以申追感尚饗

樂章其詞元缺尚享之時借太廟樂詞用之至貞元六年五月二十四日詔吏部侍郎李紓補之

迎神同一首　元尊九德　佐堯光宅　烈烈太祖　方周作伯　享儀霜露　樂變金石　白雲清風　芬龢來格

奠幣登歌同一首　四時有奠　百事來祭　尊祖敬宗　嚴禋大帝　禮先蒼璧　奠備玄幣　於萬斯年　熙成帝系

迎俎同一首　盛牲實俎　涓選休成　腤膋陽燧　玉鬯陰精　有苾嘉豆　既和太羹　侑以清樂　細齊人情

德明廟酌獻　清廟奕奕　和樂雝雝　罍尊犧象　禮儀宗公　白水方祼　黃流在中　誠明之德　萬古清風

興聖廟酌獻　閟宮靜謐　合樂周章　泰尊始獻　百味重觴　震澹存誠　庶幾迪嘗　璿源之祚　天漢靈長

亞獻終獻同一首　惟清惟肅　靡聞靡見　畢備九成

儀終三獻　慶章曼壽　胙徹嘉薦　瘞玉薶牲　禮神斯

備

送神同一首　玄精迴復　靈貺繁滋　風灑蘭輅　雲搖

桂旗　高丘緬邈　涼部透遲　瞻望靡及　纏綿永思

讓皇六首

迎神　皇矣玄宗　德光王季　因心則友　克讓以位

爰命有司　式遵前志　神其降鑒　昭臨祀事

奠幣登歌　惟帝時若　去而上仙　祀同殷武　樂備宮

懸　白璧加薦　玄纁告虔　子孫拜後　承茲吉蠲

迎俎　祀殷體薦　禮協粢盛　方周假廟　用晉純牲

奉撤祇敬　擊拊和鳴　受釐歸胙　既戒而平
酌獻　八音具舉　三壽既盥　潔茲宗彝　瑟彼圭瓚
酌肴重錯　椒醑飄散　降祚維城　永爲藩翰
亞獻終獻　秩禮有序　和音既同　九儀不忒　三揖將
終　孝感藩后　相維辟公　四時之典　永永無窮
送神　奠獻已了　昏肵載分　風搖雨散　靈衞絪緼　龍
駕帝服　上騰五雲　泮宮復閟　寂寞無聞

大唐郊祀錄卷第九

大唐郊祀錄卷第十

饗禮二

饗先農 孟春吉亥饗先農

臣涇案先農者祭法所謂帝社是也漢謂之官稷晉傅咸表論二社曰國以民爲本民以穀爲命故爲民立三社以爲民祈報也又別敬其樂盛故別爲帝藉復立田社以爲藉田之祈報也又云且晉祀二社二十餘年與其疑而除之不若過而祀之武帝太康十年詔復二社也自江右以來未

適園叢書

之或改後齊及隋皆曰先農國初定禮復爲帝社則天太后攝位又改爲先農至神龍元年禮部尙書祝欽明與禮官奏曰謹案祀典無先農之文禮祭法云王自爲立社曰王社先儒已謂其社在藉田之中詩載芟篇序云春藉田而祈社是也永徽中猶名藉田垂拱以後删定改爲先農與社本是一神頻有改作以惑人聽其先農壇請改帝社以應禮經王社之義制從之至開元定禮又采齊隋之義復先農之名者也

設神農氏座於壇上近北南向以后稷氏配於左而右向

案漢初立官社以夏禹配後王莽上議又云官稷配位光武中興不立官稷故漢魏但大社有稷而官社無稷北齊

祠先農神農氏於壇上無配享隋氏以后稷配焉皇朝因
之至神龍元年祝欽明上表孟春吉亥祀后土以句龍氏
配改先農爲帝社又於社壇西立帝稷禮同大社大稷其
壇壝不備五色與大社有殊睿宗太極元年親祠而躬耕
焉開元定禮又除帝稷之儀祀先農氏於壇上以后稷配
之至今以爲恆典也

若皇帝躬耕則乘金根車親耒耜於壇南修千畝而行三推
之禮示率先天下也

案開元禮將修耕耤先於外壝南門之外十步所千畝內
南向設御耕位親行典禮畢就位親執耒耜三推而止三
公諸王五推尚書卿九推太常卿率其屬修千畝三推五

推者天子及三公坐而論道參職事故以三五爲數諸侯
九卿天子之職事故以九爲數也開元二十三年上親耕
於洛陽東門而曰朕憂農人之勤勞欲俯同九推於是公
卿皆過於古肅宗曰恨不能修千畝耳亦九推也肅宗乾
元二年將耕因閱耒耜有雕刻文飾者上謂左右曰農人
執之在於樸素豈貴文飾乎乃撤之令有司依農用常式
其壇長安在東華門外十五里滻水東道北五里洛陽在上
東門外七里道北三里其制高五尺周迴四十步
案祭義云天子親耕於南郊晉太始四年正月丁亥親耕
於東郊去宮八里北齊藉於帝城東南十里隋制於國南
十四里啟夏門外爲壇國朝耕於東郊合取平秩東作之

義太宗貞觀三年正月親行其禮至今禮典將爲恆式矣

右藉神席皆以莞酒樽各設犧樽二象樽二山罍二陳於東南隅北向西上

樽皆加勺羃有坫以置爵犧樽實以醴齊象樽實以盎齊山罍實以清酒皆加明水酒皆加玄酒各實上樽也

禮神之幣皆以青

正座祝文維某年歲次月朔日子皇帝某敢昭告於帝神農氏獻春伊始東作方興率由典則恭事千畝謹以制幣犧齊粢盛庶品肅備恆祀陳其明薦以后稷配神作主尚饗

配座首同正座后稷氏土膏脈起爰修耕藉用薦恆祀於帝神農氏惟神功叶稼穡實允昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明

薦侑神作主尚饗

樂章 太子洗馬郭瑜

降神奏豐和之舞三成 姑洗宮 粒食伊始 農之所先 今古攸賴 是曰人天 耕斯帝藉 播厥公田 式崇明祀 神其福焉

登歌奏肅和 蕤賓羽 樽彝既列 瑚簋方薦 歌工載登 幣禮斯奠 肅肅享祀 顒顒纓弁 神之聽之 福流寰縣

送神 三推禮就 萬廩所凝 貞資志遠 蕉裳惟興 降歆肅薦 垂祐祇膺 送神有樂 神其上昇

享先蠶

季春吉巳饗先蠶

臣煕案先蠶者即祭義云公桑蠶室之文後代因而祭焉
又月令三月中氣后妃齊戒饗先蠶而躬桑以勸蠶事注
云季春吉巳皇后享先蠶先蠶天駟也季春之月蠶始生
焉故用此時兼饗其神耳

設先蠶氏於壇上近北南向

案歷代史傳及經籍志悉無配先蠶之義漢皇后親蠶苑
中蠶室祭蠶神曰菀窳婦人寓氏公主後魏北齊季春穀
雨後吉日使公卿以太牢祠先蠶黃帝軒轅氏於壇上無
配後因祭先蠶西陵氏亦無配隋制季春上巳日祭先蠶
於壇無配故今禮亦無配也

后親蠶則乘厭翟車親載鉤筐而行公桑三采之禮

案開元禮將行親蠶有司先於壇上南二十步所爲采桑壇廣三丈高五尺四出陛東向設采桑位親行饗禮畢就位執鉤筐采三條而止外命婦一品各采五條二品三品各采九條婕妤詣蠶室蠶母受桑切之婕妤食蠶一簿而止也

其壇在宮北苑中高四尺周迴三十步

案周禮皇后蠶於北郊而漢法皇后蠶於東郊魏依周禮蠶於北郊晉太康六年武陽皇后蠶於西郊壇高一丈方二丈爲四出陛陛廣五尺在采桑壇東南後齊在京城北壇高五尺方二丈四出陛在采桑壇東南隋制於宮北三里爲壇高四尺周迴三十步又爲采桑壇於祀壇南二十步

方三丈高五尺四出陛皇朝因之也

右耤神席以莞陳設樽罍如帝社正座之儀幣用青色

祝文維某年歲次月朔日子皇后某氏敢昭告於先蠶氏維神肇興蠶織功濟黔黎爰擇嘉時式遵令典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚饗（開元禮云皇后某氏謹遣某官妾姓）

樂章（明慶元年三月辛巳皇后親蠶其詞內出之）

降神奏永和之舞（姑洗之均三成）

芳春開令序　韶苑暢和風　惟靈申廣祜　利物表神功　綺繪周天宇　黼黻藻寰中　庶幾承慶節　歆奠下惟宮

登歌奏肅和（無射羽）

明靈光至德　深功掩百神　祥源應節啟　福緒逐年新　萬寓承恩覆　七廟佇恭禋　于茲

申至懇　方期遠慶臻

登歌奠幣　霞莊列寶衛　雲集動和聲　金卮薦綺席

玉幣委芳廷　因心罄丹款　先己勵蒼生　所冀延明福

於茲享至誠

迎俎　桂筵開玉俎　蘭圃薦瓊芳　八音調鳳律　三獻

奉鸞觴　潔粢中大享　庭寓冀降祥　神其覃有慶　契

福永無疆

送神　仙壇禮既畢　神駕儼將昇　佇屬深祥啟　方期

庶績凝　虔誠資宇內　務本勖黎蒸　靈心昭備享　率

土洽休徵

文宣王廟　春秋二仲月上丁日釋奠於太學文宣王廟

臣渥案漢魏舊事皆釋奠先聖祀孔子於辟雍又魏景初中魯相上言舊立孔子廟褒聖侯歲時奉祠辟雍行禮又晉范甯議云夫子道高天地德冠生人今出其道而輕其禮重其人而卑其爵非所聞也王者猶父事三老況大斯者乎禮曰大德不官當爲師則不臣古周公之廟備王者之儀夫子之葬兼三代之禮明出常均之外也及我國家受命敦明訓詁大闡儒風故高祖武德二年國子學立周公孔子廟至太宗貞觀二十二年詔孔子爲先聖高宗乾封元年正月又贈爲太師則天太后天授元年又追封爲隆道公至玄宗開元二十七年八月追謚文宣王宜令三公持節冊命移座南向仍內出王者袞冕之服以衣之其

後嗣爲文宣王至今遵守以爲恆典以上丁者欲使學者
丁寧之義也
以兖公顏子配座於左而西向稍前以閔子騫等一十一人
爲素像侍坐於左右五人居左兖公顏子淵贈費侯閔子騫
贈徐侯冉有贈齊侯宰我贈吳侯言子游六人居右贈成伯
曾參贈衛侯子路贈黎侯子貢贈魏侯子夏贈鄆侯冉伯牛
贈薛侯冉仲弓
案總章元年二月皇太子幸學顏回贈太子少師曾參贈
太子少保又開元八年國子司業李元瓘上言稱先聖孔
宣父廟先師顏子配座請以十哲弟子爲坐像從祀其七
十弟子請準郡監廟當圖形於壁上兼爲立讚詔可其議

又敕以曾參大孝德冠同列亦爲素像坐於十哲之次至

二十七年又詔贈顏子爲兗公閔子騫十哲等各封侯曾

參顓孫等六十七人皆封伯又以蘧伯玉等十八人圖形

於廟堂四壁每行釋奠皆從祭也

四十六人在東壁北壁之上從東壁始

蘧伯玉　左丘明　公羊高　穀梁赤

伏勝　鄭衆　高堂生　戴聖

毛萇　孔安國　劉向　王弼

杜子春　馬融　盧植　鄭玄

服虔　賈逵　何休　王肅

琴牢　杜預　范甯

適園叢書

北壁

高柴　宓不齊　公西赤　樊須

有若　公冶長　梁鱣　冉孺

陳亢　漆雕開　商瞿　子張

巫馬期　公伯寮　澹臺滅明　原憲

燕伋　南宮縚　縣成　顏幸

顏路　曾䵷

四十二人在西壁北壁之上從西壁始

孔忠　叔仲會　冉季產　公西蔵

秦非　鄭國　漆雕哆　左人郢

廉潔　步叔乘　邽巽　顏之僕

狄黑　顏噲　樂顏　公西輿如

原亢　冉季厭

北壁

公孫龍　任不齊　秦商　公晳哀

申棖　曾點　榮旂　顏襄

秦冉　申黨　后處　奚容蒧

施常　公祖句茲　伯虔　石作蜀

壤駟赤　漆雕徒父　公孫守　公長端

公肩定　鄡單　句井疆　罕父黑

臣衆從祀弟子左丘明等二十二人是貞觀二十一年詔令配食於宣父堂其餘弟子等開元中定禮續加至今以

為恆式也

其廟在長安子城安上門街道東務本坊洛陽在長樂坊其廟屋四柱七間前面兩階堂高三尺五寸宮垣周之南面一屋三間外有十戟焉東面一屋一門其太學講論之堂在廟垣之西右先聖犧樽象樽山罍各二在前楹間北向先師酒樽之數亦如之在先聖酒樽之東俱西上樽皆加勺羃有坫以置爵

祝文維某年歲次月朔日皇太子某若有司攝事則云皇帝謹遣某官姓名先師亦準此敢昭告於先聖文宣王惟王固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以先師顏子等配尚饗州縣文同唯首其本官

配坐文（首同先聖）先師顏子兖公等七十二賢爰以仲春（仲秋）率遵故實敬釋奠於先聖文宣王惟子等服膺聖教德冠四科光闡儒風遺範千載謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦從祀於神尚饗（州縣云庶幾具體德冠四科服膺聖道資孫堂奧）

樂章

降神奏宣和之舞三成（姑洗之均）

聖道日用　神幾不測　金石以陳　絃歌載陟　爰釋其菜　匪馨於稷　來顧來享　是宗是極

登歌奏肅和（蕤賓羽）

粤惟上聖　有縱自天　旁周萬物　俯應千年　舊章允著　嘉賛孔虔　王化茲首　儒風是宣

送神　醴溢犧象　羞陳俎豆　魯壁疑聞　泗川如覩
里效覃福　肖筵承佑　雅樂清音　送神其奏

武成王廟春秋二仲月上戊日釋奠於武成王廟

臣涇案史籍無恆祭太公之文皇朝貞觀中始於磻谿置祠至開元十九年始詔令於兩京置太公尚父廟以漢留侯張良配天寶六載始詔諸州武舉人上省先謁太公廟拜將出師亦先告之至肅宗上元元年閏四月又追封為武成王移座南面選古代良將為十哲令有司祭德宗在位建中四年又詔令選范蠡等名將六十四圖形於壁每因釋奠皆從祭焉

以漢留侯張良配坐於右而東向以留侯配者以順天殺伐輔助王室功業之所由同

故也又以白起等爲十哲從祀皆爲素像坐侍於左右

秦將武安君白起　漢將淮陰侯韓信

蜀丞相諸葛亮　皇朝尚書左僕射衛國公李靖

司空英國公李勣

五人居右

漢太子少傅張良　齊大司馬田穰苴

吳將軍孫武　魏將西河守吳起

燕將昌國君樂毅

又以范蠡等六十四人圖形於廟堂西壁從祀三十二人在

東壁北壁之上

越相范蠡　齊相孫臏

秦相王翦　漢相國平陽侯曹參
右丞相絳侯周勃　前將軍北平太守李廣
大司馬冠軍侯霍去病　後漢太傅高密侯鄧禹
左將軍膠東侯賈復　執金吾雍丘侯寇恂
伏波將軍新息侯馬援　太尉槐里侯皇甫嵩
魏征東將軍晉陽侯張遼　蜀前將軍漢壽亭侯關羽
吳偏將軍吳郡太守周瑜　丞相婁侯陸遜
晉征南大將軍南城侯羊祜
撫軍大將軍襄陽侯王濬　車騎將軍康樂侯謝玄

東壁

前燕太宰錄尚書慕容恪　宋司空武陵侯檀道濟

梁太尉永寧郡公王僧辯　北齊尚書左僕射燕郡公慕容紹宗

周大冢宰齊王宇文憲

隋上柱國新義公韓擒虎　上柱國太宰公史萬歲

皇朝左武衛候大將軍鄂國公尉遲敬德

左武衛大將軍邢國公蘇定方

左武衛大將軍同中書門下平章事韓國公張仁愿

兵部尚書同中書門下平章事三品朔方大總管王孝傑

三十二人在西壁北壁之上

齊相管仲　齊將軍安平君田單

趙將軍馬服君趙奢　秦將軍武安侯白起

漢後將軍營平侯趙充國　後漢大司馬廣平君吳漢

征西大將軍夏陽侯馮異　建威大將軍好畤侯耿弇

太尉新豐侯段熲　魏太尉鄧艾

蜀車騎將軍西鄉侯張飛　吳威武將軍南郡太守孱陵侯呂蒙　大司馬荊州牧陸抗

晉征南大將軍當陽侯杜元凱

太尉長沙公陶侃　前秦丞相王猛

後魏太尉北平王長孫嵩

西壁

征虜將軍王鎮惡　陳司空南平公吳明徹

北齊右丞相咸陽王斛律光

周太傅大宗伯燕國公于謹

尚書左僕射勳國公韋孝寬

隋司徒尚書令越國公楊素

左武衛大將軍來國公賀若弼

皇朝司空河間王孝恭　禮部尚書聞喜公裴行儉

兵部尚書同中書門下三品代國公郭元振

朔方節度使兼御史大夫張齊丘

太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀

其廟傾暫廢祭屋宇傾摧及今上在位建中二年詔有司繕葺再修祀事準舊差太尉充獻祝版御署至貞元四年八月十三日兵部侍郎李紓上疏以敬過禮請依舊式以太常卿以下充三獻祝版請罷親署之禮

適園叢書

李紓奏曰準開元十四年敕置廟以張良配享本曰齊太公廟準式以太常少卿充三獻官又援開元禮其祭太公祝文云皇帝謹遣某官敢昭告於齊太公其祭張良祝文云皇帝謹遣某官敢昭告於留侯至上元元年有敕追贈尚父爲武成王享祭之典一同文宣王有司因差太尉充獻兼進祝版請署臣以今月三日蒙攝祭方覩廟儀伏以太公即周之太師張良漢之少傅聖朝列於祀典已極褒崇載在祝詞必資折衷理或過當神何敢歆今者出禮於至尊施敬於臣佐伏請御署兼稱昭告上下之際竊謂非宜一同文宣王恐未爲允臣以爲文宣王垂教百代宗師五常三綱非其訓不明有國有家非其制不立故孟軻稱有

生人以來一人而已由是正素王之位加先聖之名樂用
宮縣獻差太尉尊師崇道雅合正經且太公述作止於六
韜勳業形於一代豈可擬其盛德均其殊禮哉臣不揣狂
愚輒敢商較庶等威有辨隆殺從宜前件祝文請自今更
不進署其敢昭告請改爲敬祭於武成王其敢昭告請改
致祭於留侯其獻官請準式差太常卿以下管見輕黷宸
聰伏紙流汗無任戰越
詔令百僚進議聞奏金紫光祿大夫校禮部尚書兼大理卿
上柱國譙郡開國公臣于頎等四十六人議同李紓所奏
頎奏曰國家攄禮經恢弘祀典法施於人則祀之故追尊
仲尼爲文宣王貴德也以勞定國則祀之故追尊齊太公

適園叢書

爲武成王崇有功也臣伏以文宣王禮樂刑政之紀爲君臣父子之節揩瞿皇極化成人文齊日月之耿光合天地之明德其於禮物宜其優崇而武成王翼聖匡周拯人靖亂功表東海道光一時推爲武宗誠謂不朽然請依李紓爲之焉

又尚書右司郎中嚴說等二人兼請去追封武成及王位說議曰謹案李紓奏曰援引訓典比量禮口祀文輕重之數獻官尊卑之節誠至當矣推以廣之抑未盡也夫大名徽號古聖王所以褒前哲令德之人謂其言可以範圍其行可以師表其功可以施百代其業可以振千古苟未至也則不虛美其於太公兵權奇計之人耳當殷辛失德八

百諸侯貢歸於周時維鷹揚以爲佐命在周信有功矣於殷謂之何哉祀典不云乎法施於人則祀之有功於民則祀之仲尼之祖述堯舜憲章文武删詩書定禮樂使君臣臣父父子子后王及學者皆宗師之可謂法施於民者如周棄之始播百穀句龍之序平九州生人衣食皆受其庇可謂有功於人矣爲非是族其有片善式閭封墓也我有唐以建義集大勳以武德平禍亂度隋室法堯之禪當夏啟慕禹之績立法定制酌乎平成口貞觀中以其兵家之流始令磻谿立廟開元中著上戊釋奠之禮其於追寵不爲薄也上元之執事者苟以訓禮不云乎擬人必於其倫春秋左氏傳曰唯名與器不可假人孔子曰名不正則

言不順太公之於聖人非倫也名至而德薄而名大非順也有一於此是爲神羞况三者皆謬安可儌倖之哉太史公以韓非與老子同傳人到於今非之高祖封韓信爲侯自恥與絳灌同列况聖朝褒之口稱其可雷同乎愚以爲宜去武成及王字依月令爲齊太公廟人無閒言矣享獻之事餘依李紓奏

又刑部員外郎臣陸淳等六人請依貞觀於磻谿立祠

淳議曰臣聞統天下者禮法也救天下者權數也拯難者常以權變禮以數傷法有國者以尙德而賤數尊禮而晦權何哉禮法行則人安其分務於修身權數騁則人思變常務於苟得安其分理之源也思變常亂之本也故救一

時之弊者事不可貽於將來法垂萬祀者道不必行於當代切以武成王殷臣也見紂之虐不能諫之而佐武王以傾之於周即社稷之臣矣於殷謂之何人哉不然者何其效極横流業傳寰宇孔聖片言以褒之謀如神化勳樹宗伯周書無篇以紀之其不以某氏不可傳言不可訓耶且夫尊其道者必師其人師其人必尚其行使天下之人必入是廟也登是堂也稽其人可以見師思其道所由致法則卑夫立節死義之士安所措其心乎聖人所以宗堯舜賢夷齊不法桓文不贊伊呂先人之敬讓遵之以禮讓蓋謂此也況文武之道非二宗猶天地之有陰陽時日之有晝夜相依而立相須而成故王者之制因彼此而為伍因

伍而爲鄉因鄉而爲軍鄉有六故制六軍處常可以理人有難足以應敵閭長黨正即率五焉帥師即大夫焉下逮列國皆尊其制故將軍即正卿也執大柄即元帥也暨乎戰國陵夷王道蕩滅務於攻取不顧典刑遂有孫吳之略興起翦之才用文武之事異將相之職分蓋於此始也今聖上纂祖宗之鴻猷建中興之盛業方將口頹波於上古垂格言於後昆猶以武成與文宣爲偶權數之略與道齊衡恐非不刊之典臣愚謂宜罷上元追封立廟之制依貞觀於𤓰谿置祠有司以時享奠斯得禮正也

又以武將左領軍衛大將臣令狐建等二十四人請依令禮約定

議曰當今兵革未偃宜存武教以尊古重忠烈以勸今欲有昭損非激勸之道也列者追尊致禮者文戡亂者武遂追尊王位以時祀之爲武教之主若不尊其禮則無以重其教也故文武二教猶五行之迭用四時之代序周宜並立廢之不可況其典禮之制已歷二聖今欲改之恐非宜也

至九月十六日敕以上將軍以下充獻官餘依李紓奏

詔曰虞書云帝德廣運乃聖乃神乃武乃文文化武功皇王之二柄祀禮教敬國典孔明稽開元舊儀可爲口則其武成王廟自今以後宜令上將軍以下充獻官餘依李紓所奏

其廟長安在子城南含光門行道西太平坊其制一如文宣王廟右設樽奠之數並如文宣王廟

祝文維某年歲次月朔日子皇帝謹遣上將軍姓名敬祭於武成王爰定韜略載成七德功業昭著生靈攸仰俾茲末學克奉舊章謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦以留侯張良等配神尚饗

配座文首詞上唯去謹字云致祭留侯等唯子等宣揚武教光贊韜鈐大濟生靈遺範千載謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦從祀配神尚饗

樂文其詞元缺常借文宣王廟樂章用貞元六年正月十四日詔原上傳下部補之

迎神奏宣和之樂三成姑洗宮　卜畋不從　兆發非熊　乃

傾荒政　爰佐一戎　盛烈載垂　命祀惟崇　日練上戊

宿嚴閟宮　迎奏嘉至　感而遂通

奠幣登歌奏肅和　管磬升　擅鄉集　上公進　嘉幣執

信以通　優如及　恢帝功　錫后邑　四維張　百度

立　綵億載　邈難抱

物　揚鴻勳　和奏發　高靈寂　虔告終　縶祉錫　[illegible]

迎俎酌獻　五齊潔　九牢碩　梡檠循　罍斝滌　進具

秩祀　永無易

亞獻終獻　貳觴以獻　三變其終　此非馨　尚達斯

衷　茅縮可致　神歆載融　始神周翊　拯溺除凶　時

惟降祐　永祀興戎

送神　明祀方終　備樂斯闋　玄纁就瘞　籩豆告徹
胙饗尙餘　光景云滅　返歸虛極　神心則悅

先代帝王三年一饗先代帝王

帝嚳氏饗於頓丘無配　唐堯氏饗於平陽以契配
虞舜饗於河東以皐陶配　夏禹饗於安邑以伯益配
殷湯饗於偃師以伊尹配　周文饗於豐以太公配
武王饗於鎬以周公召公配　漢高祖饗於長陵以蕭何配

臣涇案帝嚳者黃帝之曾孫姬姓也名夋言其能序星辰以著衆唐堯出帝嚳之後祁姓也名放勳翼善傳聖曰堯能賞均刑法以義終舜出自顓頊姚姓字都君仁聖盛明曰舜舜勤衆事而野死禹亦出自顓頊姒姓也名文命自

受蔣淵源流通曰禹禹能修鯀之功湯出自帝嚳子姓也名履字天乙湯以寬理人而除其虐周姬姓也文王以文理武王以武功漢劉姓也出自堯拯難救人法垂於後故列土耳自武王以上歷代咸尊祀之至皇朝明慶二年禮部尚書許敬宗上疏請依故實兼以漢祖續之上因詔有司至今以爲恆式今並廢而不祭矣

其壇制並方二丈五尺高三尺四出陛二尊

開元禮云如舊有廟則祭於廟今但一壇其制推之可悉也

右藉神席皆以莞每座用樽六實以醴齊盎齊清酒

其祭帝嚳祝文維某年歲次月朔日子皇帝某謹遣某官姓名

商務印書館

官準開元禮以當州長官充元以次通取敢昭告於帝高辛氏惟帝能序三辰功施萬物式遵祠典敬以制幣犧齊粢盛庶品祗薦於帝高辛氏尚饗

帝堯以下祝文首並準上敢昭告於帝陶唐氏舜云帝有虞氏禹云夏王湯云商王文王云周文王武王曰周武王漢祖云漢高帝各隨而言惟帝則天行紀光被四表式遵祠典舜云惟帝道光七政績宣五典式遵故實禹云惟王克平九土功施萬代式遵故實湯云惟王革命黜暴功濟天下式遵祠典武王曰惟王應天順人克定禍亂式遵祠典漢祖曰惟帝神武應期在安區夏式遵祠典

敬以制幣犧齊粢盛庶品祗薦於帝陶唐氏尚饗唯陶唐文則進御名署也

配座祝文維某年歲次月朔日子皇帝某謹遣某官姓名昭告於惟皋陶加敢字唐司徒

舜配云始祖皋陶氏禹配云伯益氏文王配云太公武王配曰周公召公漢祖配云蕭相國

惟公敬敷五教弘贊彝倫率由舊章

一皋陶曰惟公爰定五刑伯益云弼諧政道功格天地率由故實太公云純德孔明翼成周室率由舊章周公召公云道光十亂功著分陝率由舊典蕭相國云惟公翼成漢業厥功惟茂率由舊章

配享於帝陶唐氏諸各隨本帝號也敬以制幣犧齊粢盛庶品明薦

於唐司徒諸亦隨前號尚饗

附見

七太子　隱太子　孝敬　章懷　懿德　節愍　惠莊

惠文　皇朝何代親答

隱太子高祖之族　孝敬章懷高宗之族

懿德節愍中宗之族　惠莊惠文睿宗之族

隱太子廟在溥和坊　孝敬廟在東都從善坊

章懷廟在長安坊高宗之族睿宗追贈雍王賢爲章懷太子

懿德廟在永崇坊中宗長子本名重照高宗悅之立爲皇孫

死非其罪中宗追贈皇太子謚懿德

節愍廟在待賢坊中宗第三子名重俊睿宗追贈諡節愍以舉兵誅樂安公主也

惠莊廟在昇平坊玄宗開元十二年追贈申王爲惠莊太子

惠文貞順廟在安義坊　三皇五帝廟在招行坊

鄖公廟隋朝楊氏在通軌坊　介公廟後周宇文氏在懷貞坊

貞觀初詔曰介國公宇文氏落鄖國公楊行恭二王之後禮數宜隆寢廟未修廩餼多缺非所以追崇先代式敬國賓今可令有司量置國官營修廟宇

里社稷祝文某坊某村社正姓名合社若干人等敢昭告於社神稷神惟神載育黎元長茲庶物時屬仲春（仲秋）日惟吉戊

稷神云唯神主茲百穀粒此羣黎今屬仲春仲秋日惟吉戊謹率恆典敬以特牲清酒粢
盛庶品祗薦於社神稷神尚饗
時旱祈大社大稷子嗣天子某謹遣某官姓名敢昭告於太
社爰以農要久闕時雨惟神哀此蒼生敷降靈液謹以制玉
帛清酌脯醢明薦於大社以后土句龍氏配神作主尚饗大稷
文同后土后稷亦同唯前去嗣皇帝也
州縣旱祈社稷子刺史姓名敬遣某位姓名敢昭告於社神
久闕時雨黎元惟懼哀此蒼生敷降嘉液謹以制幣清酒脯
醢明薦於神以后土句龍氏配神作主尚饗配座文同縣云子縣令姓名敬遣某位也
時旱祈岳鎮海瀆山川子嗣天子某謹遣某位官姓名敢昭

告於東方岳鎭海瀆久缺時雨黎元惟懼惟神哀救蒼生敷
降嘉液謹以制幣清酒脯醢明薦於東方岳鎭海瀆之神尚
饗
州縣祈諸神子刺史謹遣某官姓名敢昭告於某神爰以農
要久缺時雨惟神哀此蒼生敷降靈液謹以制幣清酌脯醢
明薦於某神尚饗
得雨報大社稷首同祈文於大社往以久缺時雨敢陳誠禱惟神
昭祐降茲嘉液率土霑洽蒼生咸賴謹以玉帛犧齊粢盛庶
品明薦於大社以后土句龍氏配神作主尚饗稷及配同
州縣報社稷首同祈文於社神往以久缺時雨式陳誠禱惟神鑒
祐降茲嘉液品物霑洽蒼生咸賴謹以牲幣粢盛庶品薦於

社神以后土句龍氏配神作主尚饗稷及祝同縣各同祈

祟國門子嗣天子謹遣某官姓名敢昭告於國門霖雨淹久害於百穀惟靈降福應期開霽謹以清酌嘉薦明告於神尚饗州縣文同惟首各具本官位姓名也

雨止報上首同於國門前以霖雨式陳誠禱惟神降祉應時開霽謹以清酌少牢粢盛明薦於神尚饗州縣末云清酒醢脯無少牢耳

司寒子皇帝謹遣某官姓名敢昭告於玄冥之神順茲時令層冰堅厚式遵常典將納凌陰謹以玄牡秬黍嘉薦清酌明祀於神尚饗

大儺子天子謹遣太祝臣姓名昭告於太陰之神玄冬已謝青陽馭節惟神屏除凶厲俾無後難以清酌敬薦於太陰之

神尙饗

州縣儀子祝姓名敢昭告於太陰之神寒往暑來陰陽之恆度惟神無泆其道以屏凶厲謹以清酌之奠敬薦於神尙饗

皇帝加元服謁太廟子孝曾孫皇帝臣某謹遣太尉臣姓名敢昭告於獻祖宣皇帝妣宣莊皇后張氏敬遵恆典禮加元服以今吉辰祗見謹以一元大武明粢薌萁嘉蔬嘉薦醴齊明薦於獻祖尙饗

三品以上時饗文子孝曾孫某官告於某祖考某封謚祖妣某邑夫人某氏時惟仲春仲夏伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉薦醴齊敬薦祀神尙饗

四品五品時享文子孝曾孫某官封敢昭告於某封謚時惟

仲春仲秋伏增遠感謹以柔毛剛鬣嘉薦普淖醴齊敬薦祀享於某祖考某封謚祖妣夫人某氏尚饗祖孝子孫各隨所稱其文並同

六品之下春祠並與四品文同惟末云謹以剛鬣柔毛祠事為異耳

三品以上喪祭后土文某官姓名敢昭告於后土之神某官封謚定茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以犧齊粢盛庶品薦於后土之神

虞祭子哀子某敢昭告於考某官封謚日月遄邁奄及反虞叩地呼天五情縻潰謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊哀薦祫事於考某官封謚

卒哭子哀子某敢昭告於考某官封謚日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉

蔬嘉薦醴齊哀薦成事於考某官封謚

小祥子哀子某敢昭告於考某官封謚歲月驚追奄及小祥攀慕永遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊祗薦祥事於考某官封謚

大祥（首尾並準小祥）日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以潔牲柔毛剛鬣云云

禫祭（首尾並準上唯改云祗薦禫事）禫制有期追遠無及謹以潔牲柔毛云云

三品以上祔喪子孝曾孫某敢昭祭於曾祖某官封謚祖某官封謚考某官封謚某兆積不滅歲及免喪先王制 禮練主入祔宗廟上遷昭穆繼序是用遷於皇考封謚以遷皇考

封謚躋祔孫某封謚謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祗薦於曾祖某官封謚祖某官謚考某官封謚尚饗

三品以上改葬虞祭文子孝孫某敢昭告於祖考某官封謚改遷幽宅禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊祗薦虞事於祖考某官封謚

大唐郊祀錄卷第十

大唐郊祀錄十卷唐王涇撰署銜朝散郎前行河南密縣尉
太常禮院修撰唐禮志載永貞元年遷高宗祔德宗元和元
年祧中宗祔順宗兩事皆涇主議一稱禮官一稱太常博士
唐會要元和十四年太常丞二疏可攷見者止此是書涇自
著自辨神位至小祀凡例入目逐條下並附臣涇案云云乃
涇上史館者謹集歷代郊廟享禮之要及唐朝因革沿襲之
制其中義有同異皆隨文注釋從鄭從王考證詳核舊書經
籍志無此目惟新書藝文志及書錄解題有之　四庫未收
阮文達亦未進呈止金山錢氏指海十八集即刻汪謝城曰
楨校本而以臧眉卿壽恭本校之再取其冬至樂章以校樂
志如奠祖配天此作尊祖肅唱和鳴此作肅雍享獻惟貫此

作惟賀歸風疾此作歸蠶可訂舊史之譌夕月樂章月以陰
德八句九宮貴神全篇樂志並無尤可補舊史之闕補撰樂
章有大閩國太常博士張連謝城據以爲王閩時所竄亂之
證而惜張連姓名他無可攷遂不知補撰在閩何時今案太
廟迎神第二奏樂章注云元闕臣陳致雍補致雍南唐太常
博士見陸游書后妃傳馬令書潘佑傳吳任臣十國春秋有
致雍傳云陳致雍莆田人博洽善文辭悉章典故仕閩景宗
爲太常卿入南唐以通禮及第景宗閩王延羲廟號致雍與
張連同官其補撰樂章似當在永隆時然考五代會要唐天
成三年封福建節度使王鈞爲閩王更名鏻五代史唐長興
三年自稱帝國號大閩改元龍啟然猶稱藩於朝廷謚曰惠

宗大號初膺制禮作樂外示藩屬於中朝內以儀型夫臣下
連與致雍同官治禮樂章之補皆在是時此本何夢華鈔貽
吳氏拜經樓者有虞臣記然訛舛特甚廠賈校讐葳在旃蒙
單閼冬月烏程張鈞衡跋

適園叢書